كتب قداسة البابا شنودة الثالث

www.st-mgalx.com

ينووه الاثالث نائتلات في مزال مير كالر

The state of the s

تأخلات في مزال مير يالير

Contemplation of Some Psalms of Morning Prayer By H. H. Pope Shenouda III

4th Print
September 2002
Cairo

الطبعة الرابعة مبتمبر ٢٠٠٢

مَرْارَة البا اللعظمة اللانباسيم نوي والناك

مقبرة لافكناب

المزامير هي كنز للتأملات الروحية .

لذلك تستخدمها الكنيسة في صلواتها لايومية ، سواء الصلاة الخاصة للأفراد ، أو صلوات المؤمنين داخل الكنيسة ، أو الصلوات الطقسية : في عشية وباكر والقداس الإلهي .

وقد نشرنا لكم من قبل بعض التأملات في المزامير:

منها تأملات في مزامير الغروب ، وتأملات في العزمور الثالث (يارب لماذا)، وفي المزمور السادس (يارب لا تبكتني بغضبك)، وفي المزمور السادس (يارب لا تبكتني بغضبك)، وفي المزمور العشرين (يستجيب لك الرب في يوم شدتك) ، وفي المزمور الخمسين (ارحمني يا الله) كعظيم رحمتك) .

وفي هذا الكتاب نقدم لك تأملات في أربعة مزامير :

وهي : المزمور الأول : طوبي للرجل .

مزمور ۱۱۲ (۱۱۳) : صبحوا الرب أيها الفتيان . مزمور ۲۲ (۲۳) : يا الله أنت إلهى إليك أبكر . مزمور ۱۲ (۱۲): إلى متى يارب تنسانى ؟
نرجو أن تكون هذه التأملات عاملاً مساعداً لك .
مجرد أن تفتح أمامك باباً ، تنطلق منه روحك فى مجال تأملاها

وإلى اللقاء في مجموعة أخرى من المزامير ، نتأمل فيها معاً . وليعطنا الرب نعمة للتأمل ، حسب عمل روحه فينا . اغسطس ١٩٩٥ منوده الثالث

the short the sec his series attacked by believe -

the second state of the second second

when I would trade to do not the sail

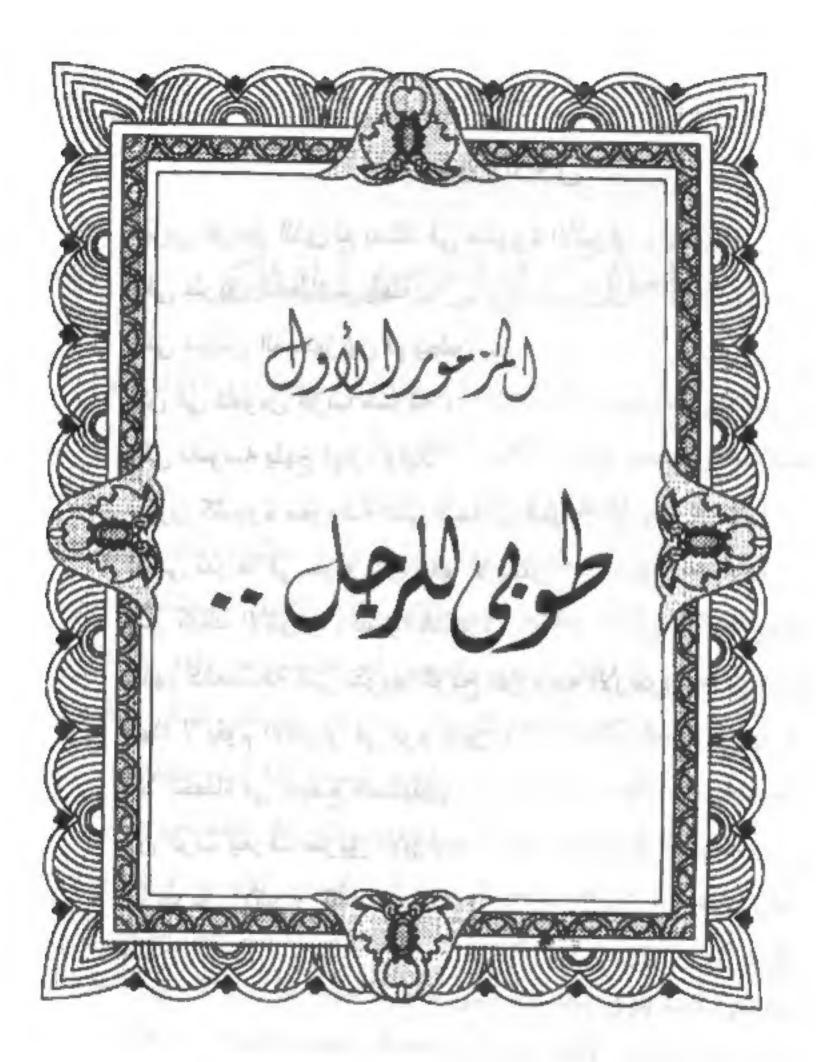
would have been and the state of the same of the same

Live to the first to the first the first to the first to

the first and find the formation to the first territories for the

Alter 117 TTT Town Town Live Live State

HOURS TA \$100 minute has been delected.

المسرمورالأول

طوبي للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار . وفي طريق الخطاة لم يقف. وفي مجلس المستهزئين لم يجلس . لكن في ناموس الرب مسرته ، وفى ناموسه يلهج نهارا وليلا فيكون كشجرة مغروسة على مجارى المياه تعطى ثمرها في حينه ، وورقها لا ينتثر ليس كذلك الأشرار ، ليسوا كذلك . لكنهم كالعصافة التي تذريها الريح عن وجه الأرض. فلهذا لا يقوم الأشرار في يوم الدين ، ولا الخطاة في مجمع الصديقين لأن الرب يعرف طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فتباد .

هللويا

تأملات في والمزمور الافول

هذا هو المزمور الأول من مزامير داود ، والمزمور الأول في صلاة باكر حسب ترتيب الكنيسة المقدسة .

و هو مزمور له طابع وعظى أو إرشادى .

فهناك مزامير أو صلوات يغلب عليها طابع الطلب، وأخرى لها طابع الشكر، وثالثة يغلب عليها الإنسحاق والإعتراف بالخطية ، ورابعة عبارة عن كلام تسبيح وتمجيد. أما هذا المزمور فهو عظة، أو إرشاد تقدمه الكنيسة لك، تتلوه في باكر كل يوم لكي تتذكر كيف تسلك في هذا اليوم بغير عثرة ، واضعاً وصايا الله أمام عينيك .

والكنيسة تقدم لك أيضاً في بدء صلاة باكر قطعة وعظية أخرى، عبارة عن فصل من الرسالة إلى أفسس "الإصحاح الرابع" يقول فيها القديس بولس الرسول "أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يليق بالدعوة التي دعيتم إليها، بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضاً بالمحبة .. إلخ".

هذا القصل من أقسس ، وهذا المزمور ، إرشاد لازم في يدء اليوم .

يشابههما مزمور آخر من مزامير باكر، له نفس الطابع، هو المزمور ١٤ حيث يقول فيه المصلى "يارب من يسكن في مسكنك، أو من يحل في جبل قدسك: إلا السالك بلا عيب، الفاعل البر، المتكلم بالحق في قلبه ، الذي لا يغش بلسانه، ولا يصنع بقريبه سوءاً.. إلخ" ، إنه أيضاً مزمور وعظ وإرشاد ، يوحى للمصلى كيف يسلك في يومه ليرضى الرب .

المسألة إذن ليست مجرد صلاة ، إنما هي أيضاً سئوك .

وعبارة سلوك تكررت في كل هذه الأمثلة الثلاثة في صدلة باكر: فكما وردت في هذا العزمور (مز ١: ١)، وردت أيضاً في مزمور (١: ١)، وردت أيضاً في مزمور (١: ١). لأنه قد علمنا الرب قائلاً اليس كل من يقول لي يارب يارب، يدخل ملكوت السموات. بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات (مت ٢١: ٢١).

وهذا المزمور يعلمنا كيف تقعل إرادة الآب ، لكس يقبل صلاتنا.

ولكى لا يوبخنا بقولــه "هذا الشـعب يكرمنــى بشفتيه . أمـا قلبــه فمبتعد عنى بعيداً" (مت١٥: ٨) (أش٢٩: ١٣) . فما هي النصائح التي يقدمها لنا المرتل في هذا المزمور ؟ أنــه يبدأ بقوله : طوبي :

"طوبى للرجل الذي تم يسلك في مشورة الأشرار".

ويمكن أن تترجم "طوبي للإنسان .. " .

وحسن أن تبدأ أول كلمة في أول المزامير بعبارة الطوبي . وهكذا بدأ ربنا يسوع المسيح عظته على الجبل بعبارة طوبي أيضاً. إنها بشارة مفرحة ..

كلمة (طوب)

ما معنى كلمة "طويى" ؟

إنها تعنى أمرين هما السعادة والبركة .

لذلك فأنا لا أستريح مطلقاً لمن يترجم كلمة "طوبى" في العظة على الجبل بكلمة "سعداء" ، فيقول: سعداء هم المساكين بالروح. سعداء هم الودعاء. لأن هنا تركيز على السعادة فقط، واغفال للبركة ، بينما لا توجد سعادة بدون بركة ، وكلمة مطوب Makarios تعنى البركة والسعادة معاً. وفي أهم الترجمات الإتجليزية للكتاب تترجم بكلمة Blessed "مبارك" أو Happy "سعيد".

وفى الترجمة السبعينية بدأ المزمور الأول بكلمة Blessed

"مبارك" ويبدأ كذلك في ترجمة :

New وفي Revised Standard version وفي King James Version . International version

وكذلك في الترجمة الأمريكية .N.A.S

الكل يجمعون على كلمة Blessed لأن البركة تحمل داخلها السعادة، وتكون أقرب إلى المعنى، على أنى لست أرى عبارة البركة كافية، فكلمة Makanos تحمل البركة والسعادة معاً، فيمكن أن تترجم بعبارة "مطوب" أو "مغبوط" ولذلك حسناً أن التطويبات ترجمت بكلمة Beatitudes كما في ترجمة كتاب القديس اغريغوريوس اسقف نيصص عن التطويبات ، وكلمة طوبى كلمة عربية، فلماذا لا نستخدمها في ترجماتنا ؟!

وما أجمل أن يرشدنا الوحى في أول المزامير إلى طريسق السعادة والبركة .

فهذا هو الطريق الذي يريده لنا، من أول سفر التكوين، حيث وضع الله آدم وحواء في جنة فيها كل أنواع الراحة . وفي نفس الوقت "باركهم الله وقال لهم أثمروا واكثروا وأملأوا الأرض واخضعوها.." (تك ١: ٢٨) . وهكذا كان الإنسان الأول أول من تمتع بالطوبي "السعادة والبركة" ، وإن كان لم يثبت فيها .

وأبونا نوح وأولاده، أراد لهم الرب السعادة إذ خلصهم من الطوفان. وأيضاً "بارك الله نوحاً وبنيه.." (تك ؟: ١) ، فنالوا نفس بركة آدم وحواء، وإن كانوا أيضاً لم يثبتوا فيها، إذ أخطا أولاد نوح.. ولعن كنعان (تك ؟: ٥٠) ، فغقد هذه الطوبى .

ومعلمنا داود النبى يبدأ بعض مزاميره بالطوبى والطرق الموصلة إليها ،

فيقول "طوبى للذى غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى الرجل لا يحسب له الرب خطية (مز ٣٢: ١، ٢) . ويقول أيضاً "طوبى لمن يتعطف على المسكين، في يوم الشر ينجيه الرب" (مز ١٤: ١) . ويقول كذلك "طوباهم الذين بلا عيب في الطريق" (مز ١١٩: ١) . وتوجد الطوبى في كثير من مزاميره ، فيقول "طوبى للرجل

وتوجد الطوبى فى كتير من مزاميره . فيفول "طوبى للرجل الذى جعل الرب متكله" (مز ٤٠: ٤) . كما يقول "طوبى لكل السكان فى بيتك، يباركونك إلى الأبد طوبى لأناس عزهم بك" (مز ٤٨: ٤، ٥) أو "طوبى للرجل الذى نصرته من عندك" كما فى ترجمة أخرى ولكن ماذا يقول المرتل عن الطوبى فى المزمور الأول؟ .

هنا يضع لنا الوحى على نساته ، أساساً روحياً للطوبي . فمن هو هذا المغبوط صباحب الطوبي ؟ يجيب معلمنا داود ويقول:

نصبحة للسلولك

"طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار . وفسى طريق الخطاة لم يقف. وفي مجلس المستهزئين لم يجلس" ..

وهنا يراعى التدرج في التصرف ، وفي توعية الصحية الشريرة .

فالذى يلجأ إلى مشورة الأشرار ، ويطيعها ويسلك فيها، سيتدرج أن يقف فى طريقهم ، أى يساير هم ويعرف سبلهم ، فإن فعل هذا سيأتى عليه الوقت الذى يجلس فى مجالسهم ، والجلوس يعنسى الاستقرار ، وهو أصعب من الوقوف فى الطريق . وهذا الوقوف أصعب من مجرد سماع المشورة .

كما أن الأشرار والخطاة ، أقل من المستهزئين ، الذين يهزأون بالسيرة المقدسة وبكلام الله ، ويتهكمون على الناس الفضلاء ، ويحيون حياة اللامبالاة، ويجذبون غيرهم إلى أسلوبهم، لذلك تسميهم بعض الترجمات الوبأيين ، أى الذين هم مثل الوبأ ، المرض المنتشر ، كل من يختلط به يصاب بالعدوى .

فالكنيسة هنا تنصح أولادها بالبعد عن العثرات ...

تقدم لهم هذه النصيحة في كل صباح، حتى يحترسوا، لأن

"المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة" (١كو١٥: ٣٣).

فتنصحهم بأنهم إن كانوا قد خطوا خطوة، فلا يتدرجون إلى غيرها: فمن سمع مشورة خاطئة، لا يسلك فيها. وإن سلك يقيم لنفسه حدوداً، فلا يقف مع الخطاة في طريق واحد، وإن فعل نلك، فلا يجلس في مجالسهم ، ولا يختلط بالمستهزئين ..

يبعد عن الخطوة الأولى ، فهذا افضل . وهذه الخطوة هي :

مشورة المنافقين

تخير أصدقاءك جيداً ، ولا تختلط بفكر غريب، ولا بنصيحة بطالة أو مشورة خاطئة . وكل توجيه تسمعه من أى إنسان كان، ضعه في ميزان وصية الله الصالحة، هذا إن كان في ناموس الرب مسرتك ...

لا تسلك إذن في مشورة الأشرار، مهما كانت تبدو نافعة . قمن هم هؤلاء الأشرار الذين ترقض مشورتهم ؟

قد يكون الأشرار هم الشياطين ، الذين سبق لنا في المعمودية أن جحدنا كل حيلهم الرديئة والمضلة . ولكنهم لا يياسون من تقديم الفكر تلو الفكر تلو الفكر . ومعلمنا بولس الرسول يقول عن الشيطان "لأتنا لا نجهل افكاره" (٢كو ٢: ١١) .

وقد يكون الأشرار هم القاس الأشرار بكل أفكار هم الخاطئة .

وقد ينطبق هذا المزمور على أتاس أبرار أو قديسين ، ولكنهم
قدموا مشورة خاطئة ، كما حدث مع القديسة رفقة حينما قدمت
لإبنها يعقوب فكراً خاطئاً خدع به أباه اسحق ليسرق منه بركة
أخيه، وكان أبونا يعقوب يعرف أن مشورة أمه هي شر قد ينال
عليه لعنة لا بركة ، ولكنها طمأنته بقولها "لعنتك على يا ابني"
(تك٢٧: ٢٧، ١٣) ، وسلك يعقوب في مشورة أمه ، وكانت سقطة

ومثال رفقة في مشورتها ، سلك القديس بطرس مع السيد المسيح .

وذلك حينما أراد أن يبعده عن الصليب، مستكثراً ذلك عليه، بقوله "حاشاك بارب لا يكون لك هذا" . فسمع انتهار الرب له قائلاً له "اذهب عنى يا شيطان، أنت معثرة لى" (مت ١٦ ٢٠ ٢٢) . كانت مشورة من الشيطان، نطق بها القديس بطرس الرسول ! لذلك نحن لا تواقق على الطاعة العمياء .

فالطاعة ينبغى أن تكون حكيمة وبصيرة . وكما قال الرسول عن طاعة الوالدين الطيعوا والديكم في السرب . لأن هذا حق" (أف٢: ١) . أما خارج الرب، فلا توجد طاعة ، لأنه "ينبغى أن

يطاع الله أكثر من الناس" (أعه: ٢٩).

المشورة الخاطئة قد تكون من الشيطان ، أو من الناس أياً كانوا، أو من داخل الإنسان ذاته ، من أفكاره أو رغباته الشريرة .

وأول سقطة للإسان ، كاتت من سلوكه في مشورة الأشرار . جاءت الحية "الشيطان" . وقدمت مشورة شريرة لأمنا حواء، فسلكت فيها وسقطت، وحواء قدمت نفس المشورة لأبينا أدم، وسلك كلاهما في مشورة الأشرار . وأكلا من الشجرة المحرمة ، وطردهما الله من الفردوس ،

4 4

لا تقل أما أستطيع أن أحفظ نفسى مهما اختلطت بالأشرار!!

فسليمان الحكيم نفسه ، بعد خلطة خاطئة عن طريق زواجه
بالغريبات ، لم تكن طريقه مستقيمة أمام الله، وأخطأ (امل ١١) ،
واستحق العقوبة من الله... وأنت لست أحكم من سليمان .. وإن لم
تخطئ اليوم، قد تخطئ غداً أو بعد غد.. وعلى الأقل ، من الناحية
الإيجابية لا تتمو ولا تستغيد .

المزمور يقول لم يسلك ، ولم يقل لم يسمع ...

فانت لا تضمن عدم السماع ، ما أكثر الذين يعرضون عليك مقترحات وأفكاراً ومشورات . لكن المهم أنك سمعتها ، لا تسلك فيها. بل يكون لك الإفراز الذي تميز به المشورة الخاطئة، والإرادة الصالحة التي تمنعك من التنفيذ . إن الشيطان عرض على السيد المسيح ثلاثة أفكار ومقترحات ، ولكن السيد رد عليها ، وانتهر الشيطان أخيراً (مت٤) .

لا تسلك في المشورة الخاطئة ، ولا تقف في طريق الخطاة . أى إن عبرت على هذا الطريق ، فاسرع باجتيازه ولا تقف فيه ...

إنه طريق خاطئ ، وقوفك فيه يعثرك ، وقد يعثر غيرك . مثال ذلك إن عرضت عليك الشياطين فكرة، فلا تقف معها ، بل اسرع بتركها ولا تتأمل تلك الفكرة ، لأن تذكار الشر يلبس الموت .

أنت سائر في طريق الحياة وسترى أمامك طرق الخطاة ، فلا تقف فيها، حتى إن حاولوا إقناعك بعشورتهم أنها نافعة. فالكتاب يقول توجد طرق تبدو للإنسان مستقيمة، وعاقبتها طرق الموت (أم٤١: ١٢) (أم١: ٢٥) .

وفى مجلس لمستهزئين لايتجلس

فهؤلاء المستهزئين لهم طبيعة الإستهتار بكل القيم، واللامبالاة ، جلستهم لا تمجد الله ، وقد تطول . وقد تغير أفكارك ، وقد تتعود أساوبهم ، وتصدير كواحد منهم، وتكون قد تدرجت من سماع المشورة، إلى السلوك فيها إلى الوقوف في الطريق، إلى الجلوس مع المستهزئين .

نقد تدرج لوط ، حتى جلس في مجالس سادوم .

"وكان البار بالنظر والسمع - وهو ساكن بينهم - يعذب يوماً فيوماً نفسه البارة بالأفعال الأثيمة" (٢بط٢: ١، ٨) . بل قال عنه القديس بطرس الرسول أنه كان "مغلوباً من سيرة الأردياء" لولا أن الله أرسل له ملاكين لاتقاذه، واخراجه من ذلك المكان النجس. وقيل له : " اهرب لحياتك .. لا تقف في كل الدائرة .. لله تهلك" (تك ١٩ : ١٧) .

كل هذا عن السلبيات . فماذا قال المزمور عن الإيجابيات؟

تكن في ناموس الرب مسرته

تحدثتا عن الطوبى التى للإنسان الذى لم يسلك فى مشورة الأشرار كمشورة الحية لحواء (تك) ، ومشورة إيزابل لأخاب (امل ٢١) ، ومشورة أعداء المسيح لبيلاطس (مت ٢٦: ٢٦) . ولا حتى فى المشورة الشريرة ، وإن صدرت من أناس قديسين مثل مشورة القديسة رفقة لإبنها يعقوب (تك ٢٧) ، ومثل مشورة القديس بطرس حينما قال "حاشاك يارب" (مت ١٦) .

إنّن هذا المزمور يدعو إلى البعد عن العثرات .. عن كـل مصدر تأتى منه الخطية .

ليس فقط من جهة الناس ، الأشرار والخطاة والمستهزئين وإنما أى مصدر آخر معثر، حتى لو كان كتاباً أو مجلة أو صدورة .. أو مكاناً من الأمكنة أو فكراً يخطر لك .

ابعد عن مصادر الخطية ، لأنها تبرد روحك، وتضعك تحت تأثير خارجى خاطئ، وتعرضك لحرب لا تدرى نتائجها حتى إن التصرت عليها، ربما تترك في عقلك الباطن رواسب تفقدك نقاوتك.

ومع ذلك قالبعد عن الشر لا يكفى . وإنما ينبغى بالأكثر تقوية الحياة الروحية ومحية الله في القلب .

وجمع الأمرين معاً واضح في قول المزمور "حد عن الشر وافعل الخير" (مز٣٣) ، وايضاً في شهادة الرب عن أيوب الصديق إنه "رجل كامل ومستقيم، يتقى الله ويحيد عن الشر" (أي١: ٨) .

إن كانت الناحية الإيجابية أساسية هكذا في الحياة الروحية ، فما هي بداية الطريق إذن؟ يقول المزمور .

لكن في تاموس الرب مسرته :

كلمة ناموس تعنى شريعة أو قانون . وناموس الرب هذا تعنى وصنايا الرب وأوامره ، أوتعنى كلام الرب وكتابه بوجه عام . في تاموس الرب مسرته ، أي أنه يحب كلام الله .

لبست قراءة الكتاب المقدس بالنسبة إليه واجباً أو عبناً، إنما موضع لذة، ومتعة روحية لذلك يقول داود النبى في المزمور (١١٩) كلماتك حلوة في حلقي، افضل من العسل والشهد في فمي". "ممحص قولك جداً، عبدك أحبه "أبتهج أنا بكلامك، كمن وجد غناتم كثيرة" "لهذا احببت وصماياك أفضل من الذهب والجوهر".

وأيضاً في كلام الله تعزية له وخلاصاً.

فيقول للرب في صلواته:

"اذكر لعبدك كلامك الذي جعلتني عليه أتكل، هذا الذي عزاني في مذلتي" وأيضاً "تذكرت أحكامك بارب منذ الدهر فتعزيت". ويعتبر أن كلام الرب هو الذي يحفظه من الضياع والهلاك، فيقول "لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي، لهلكت حينئذ في مذلتي" (مز ١١٩) أنه يشعر يقائدة شريعة الرب له ويحكمة وصاياه.

اذلك يقول له "مصباح لرجلى كلامك، ونور لسبيلى" (مز ١١٩). إنه الذي ينير لى الطريق في ظلمة هذا العالم إنه الذي "يصبير الجاهل حكيماً" ، فيقول "وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد" . "شهادة الرب صادقة تعلم الأطفال ، فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب "ناموس الرب كامل يرد النفس.. شهادات الرب صادقة

تصير الجاهل حكيماً" "اشهى من الذهب والأبريز، وأحلى من العسل وقطر الشهد" (مز ١٩). ولذلك كله :

ينهج في ناموسه النهار والليل :

يقول للرب "اشتقت إلى خلاصك يارب، وناموسك هو لهجى"

"تكلمت بشهاداتك قدام الملوك، ولم أخز، ولهجت بوصاياك التي
أحببتها جداً " "بفر انضك ألهج ، و لا أنسى كلامك" "سبقت عبناى
وقت السحر، لأتلو في جميع أقوالك" "شهادتك هي درسي" "ناموسك هو درسي" (مز ١١٩).

لذلك يطلب التعمق في فهم كلام الله .

ويقول للرب "اكشف عن عينى ، فأتأمل عجائب من ناموسك" عريب أنا على الأرض، فلا تخف عنى وصاياك" .. لماذا يطلب هذا الكشف وهذه المعونة الإلهية؟ لأنه يقول "لكل كمال رأيت منتهى.. أما وصاياك فواسعة جداً" (مز ١١٩) . كلما تأملت كلام الله ، تجد معانى جديدة وأعماقاً جديدة، وينكشف لك ما لم تكن تدركه من قبل .

a a

عيارة "وفي ناموسه يلهج نهاراً وليلاً " تذكرنا بوصية الرب ليشوع بن نون" .

إذ قال له الرب "لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج

فيه نهاراً وليلاً، لكى تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه. لأتك حينئذ تصلح طريقك، وحينئذ تفلح" (يش١: ٨) .

لا يقل أحد ، ليس لدى وقت ـ

فيشوع بن نون كنان قنائد لجيش وقنائداً لشعب، وليست مشغولياتك أنت مثله.. ومع ذلك قال له الرب "لايبرح سفر هذه الشريعة من فمك. بل تلهج فيه نهاراً وليلاً" ..

ونفس الوضع بالنسبة إلى داود النبى والملك ، الذى كان رئيساً لإمبر اطورية واسعة ولم يكن له وزراء متخصصون .. كما كان رباً لأسرة كبيرة.. ومع ذلك يتكلم أيضاً عن لهجه فى لاموس الرب، وتلاوته ودر استه.. ولم يعتذر بقلة الوقت ...

> بل إنه قبل داود ، وقبل يشوع ، ومن أيام موسى : كاتت هذه هي وصية الرب في سقر التثنية :

فقال التكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك. وقصمها على أو لادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشى في الطريق، وحين تنام وحين تقوم (تثا: ٦، ٧).

إذن اللهج في ناموس الرب لا يكون فقط على المستوى الفردى، وإنما أيضاً على المستوى العائلي ..

والسؤال الآن : هل أتت كذلك ؟

إن هذه العبارة التى تتلوها من هذا المزمور فى صلاة باكر، ليست مجرد صلاة ، وإنما هى أيضاً عظة ، هى وصية لك ، تحكم بها على نفسك، وتختبرها هل أنت تجد مسرتك فى تلاوة وصايبا الرب؟ هل تلهج فيها النهار والليل؟ هل تحبها وتشتاق إليها؟ هل تقصمها على أولادك؟ هل تتكلم بها حين تجلس فى بيتك؟ هل تتأمل فيها حين تمشى فى الطريق؟ وهل تتذكرها حين تنام وحين تقوم؟ هل نفرح بكلام الله كمن وجد غنائم كثيرة؟ وهل هى أحلى من العسل والشهد فى فمك؟

تأمل إذن في فائدة كلمة الرب لك .

حقاً ما أجمل ما قاله القديس يوحنا الحبيب للشباب ، في رسالته الأولى "كتبت إليكم إيها الشباب، لأنكم أقوياء، وكلمة الله ثابتة فيكم، وقد غلبتم الشرير" (ايو ٢: ١٤).

إذن كلمة الله ، إن ثبتت في العقل والقلب ، تعطى قوة ، وغلبة على الشرير .. ليس كل الشباب أقوياء في الروح. ولكن الأقوياء هم الذين كلمة الله ثابتة فيهم ، ولذلك غلبوا الشرير .

إن كلمة الله - كما قال الرب - هي روح وحياة (يو ٦٠: ٦٣). إذن افهم روح الوصية ، وحولها إلى جزء من حياتك. تحب كلام الله ، فتقرأ كلامه باستمرار ، وتلهج فيه باستمرار فتثبت الكلمة فيك، وتعطيك قوة . وترد بها على حروب الشياطين . فكلما حاربتك خطية تضع أمامها وصعية. فتجد استحياء داخلك من وصعية الرب . كما أن الوصعية تحمل نعمة خاصة تساعدك وتقويك،

انظر كلمة الرب وفاعليتها في القديس أنطونيوس الكبير.

سواء وصية "إن أردت أن تكون كاملاً ، اذهب وبع كل مالك.." أو وصية "لا تهتموا بما للغد" .. أو أنظر كلمة الرب لبولس الرسول "لا تخف بل تكلم ولا تسكت. لأتى أنا معك. لا يقع بك أحد ليوذيك" (أع١٨: ٩-١٠) بل تذكر كلمات الرب في عظاته، حيث قيل عنه إنه "كان يتكلم بسلطان" (مر ١: ٢٢) . الكلمة لها سلطان على الفكر والقلب والإرادة .

إنما يلزم لسلطان الكلمة ومقعولها ، أن يكون هناك استعداد في القلب .

فلا تجعل كلمة الرب تصل فقط إلى أذنيك وإلى عقلك، وإنما بالأكثر تصل إلى قلبك، وتختلط بمشاعرك وتتحول إلى إرادتك، وفائدة أن تلهج بالكلمة نهاراً وليلاً ، أنها تثبت فيك ولا تنساها. وهكذا قال داود النبى "خبأت كلامك في قلبي، لكى لا أخطئ إليك" (مز ١١٩) .

أما البعد عن كلمة الله وفاعليتها ، فقد يهلك .

كما قال داود النبى أيضا "لو لم تكن شريعتك هى تلاوتى، لهاكت حينئذ فى مذلتى" (مز ١١٩) . فإن كان نبياً عظيماً مثل داود يخشى الهلاك إن ابتعد عن تلاوة كلام الله، فماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ كلام الله هو غذاء لنفسك وروحك، كما قال الكتاب :

"ليس بالخبر وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من أم الله (مت ؛ ؛) (تث ٨: ٣) .

بها تحيا روحك ، كما يحيا بالخبز جسدك .. وبكلمة الله يمكن أن تحيا روحك في كل الظروف ...

فيمكن أن عبارة الليل والنهار تؤخذ بمعنى رمزى: أى فى وقت الحزن وفى وقت الغرح، فى وقت التجربة وفى وقت السعة. فى وقت التجربة وفى وقت السعة فى وقت التعرض للسقوط، وفى وقت الصعود إلى فوق، فى كل وقت. حينما تكون الدنيا مظلمة من حولك، وحينما تكون مشرقة ومضيئة. وماذا يحدث لك حينما تلهج فى كلمة الله ؟

تكون كشجرة مغروسة عكى معبارى المياه ٠٠

الماء يعطيها الحياة باستمرار وأنت بالكلمة تأخذ غذاءك الروحى باستمرار ، وقد شرحت لك رموز المياه من قبل، في عظنتا عن غسل الأرجل في كتاب "خميس العهد"، وفي محاضراتنا عن الرموز ويكفى هذا أن نذكر قول الرب "من آمن بي .. تجرى من بطنه أنهار ماء حي . قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أنهار ماء حي . قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه" (يو ٧: ٣٨ - ٣٩) .

إذن المياه هنا ترمز إلى الروح القدس .

الروح "الناطق في الأنبياء" كما يقول قانون الإيمان .. الروح الذي أوحى (٢٠ط١: ٢١) كما قال الرب للرسل "لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم" (مت ١: ٢٠). روح الله يعمل في الكلمة حينما تتلوها وترددها وتصلى بها . ويعمل في المزامير كما قال عنه الرب "قال داود بالروح.." (مر ٢١: ٣٦) .

هذا الماء هو الماء الحي ، أو ماء الحياة :

هذا هو الماء الحى الذي طلب الرب من المرأة السامرية أن تشرب منه، قائلاً لها "من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا، ظن يشرب من الماء الذي أعطيه أنا، ظن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه، يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية" (يوع: ١٠- ١٤) . أو هو الماء الذي قال عنه الله في العهد القديم "تركوني أنا ينبوع المياه الحية، لينقروا لأنفسهم أباراً مشققة لا تضبط ماء" (أر ٢: ١٣) .

شجرة مغروسة على مجارى المياه .. وروح الله يرف على

وجه المياه (تك ١: ٢).

الاحظوا قوله "مجارى المياد" ولم يقل مجرى المياه .

والماء الجارى هو الماء النقى الحي، بينما الماء الراكد ماء فاسد، وهنا مجارى كثيرة للمياه تستقى منها نفسك .. كلمة الله ترويك ، وكذلك المزامير والصلوات والقداسات والتسابيح والتراتيل والألحان والتأمل ، والتناول .. حقاً ما أكثر مجارى المياه التي تغذى شجرة حياتك . وإن حدث وأبعدتها عن مجارى المياه، تذبيل وتتساقط أوراقها ، ولا تعطى ثمراً .

ولكن ماذا عن الشجرة المغروسة على مجارى المياه ؟ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

تعطى ثمرها في حينه وورقها لا ينتش .

إن الله يريد من حياتك أن تكون مثمرة، إن بدأت حياتك بالتوبة، يقول "اصنعوا ثماراً تليق بالتوبة" (مت ٢: ٨) "كمل شجرة لا تصنع ثمراً جيداً تقطع وتلقى في النار" (مت ٢: ١٠) . وما هو هذا الثمر يقول الرسول "وأما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام، طول أناة لطف، صلاح إيمان، وداعة تعفف" (غله: ٢٢ – ٢٣) . فهل في حياتك هذه الثمار ؟ أم يبكتك المزمور؟ تذكر قول الرب عن أهمية الثمار "من ثمارهم تعرفونهم.. كل شجرة جيدة تصنع ثماراً جيدة "

تعطى تمرها في حسه ..

المؤمن البار هو شجرة مثمرة:

لابد أن يعطى ثمراً ، لأن عصارة الحراة تجدرى فيه ، لأنه مغروس على مجارى المياه حياته لها ثمر ، كلماته لها ثمر لا يمكن أن ترجع فارغة (أش٥٥: ١١) ، خدمته لها ثمر ، ثلاثين وستين ومئة (مت١٣: ٣٣) . كل هذه الثمار تدل على عمل الروح فيه ، وعلى شركته مع روح الله .. ومن ثمارهم تعرفونهم (مت١٦: ١٦) .

وهذا الثمر دليل على البركة:

وهكذا يقول الرب في اصحاح البركة "مباركة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك" (تش١٤: ٤) . وهذا الإثمار هو طبيعة الشجر كما أرادها الله منذ البدء ، حينما خلق "كل شجر فيه ثمر" (تك١: ٢٩).. فهل أنت شجرة مثمرة ؟ ما هو نوع ثمرك؟ وما كميته أو متى تعطى هذا الثمر؟ .. يقول المزمور : تعطى ثمرها في حينه،

قما معنى: تعطى ثمرها في حينه؟

أول معنى أنك لا تتأخر في عمل الخير ، كما يقول الكتاب "لا تمنع الخير عن أهله ، حين يكون في طاقة يدك أن تفعله لا تقل لصاحبك: اذهب وعد فأعطيك غداً وموجود عندك" (أم٣: ٢٧- ١٨).. ربما إذا تأخرت في عمل الخير ، تحدث أضرار أو تضيع

الفرصنة وتندم ..

تعطى تمرها في الحين المناسب له ، حينما يكون الزمأ .

فحين يحتاج الناس ، تعطى ثمر المحبة والرحمة والخدمة، وفي فترات السكون ، تعطى ثمر الصدلاة والتأمل ، تعطى المشاركة الوجدانية في الحين المناسب قرحاً مع الفرحين وبكاء مع الباكين" (رو ۱۲: ۱۰) .. حين يسئ إليك أحد، تعطى ثمر الإحتمال .. حين تصيبك تجربة، تعطى ثمر المصبر أو ثمر الشكر .. حينما تسمع مديحاً ، تعطى ثمر الإنضاع ، وترجع الفضل لله ...

A A A

اللطيف في الشجرة ، أنها تعطى ثمرها تغيرها ..

جذرها يمتد في الأرض ويمتص الغذاء والماء ، ساقها يصعد اللي فوق حاملاً العصارة الفروع والمثمار والأوراق ، وتحتمل الشجرة الحر والبرد وعصف الريح، وكل ذلك لكي تقدم ثمراً ينتفع به الغير ، فثمرها لغيرها لا لنفسها ، وكل تعبها لكي تغذى الأخريان وتسعدهم وتغنيهم ، وانها درس ، هذه الشجرة المعطاءة التي تعيش لتعطي ...

ليتنا نتذكر هذا ، وياستمرار نعطى ثماراً لغيرنا .

ونعطيهم هذه الثمار في الحين الحسن ، وبالقدر الوافي وباستمرار .. فلا ننقطع إطلاقاً عن العطاء . والماء الذي نمتصه من مجاري المياه والذي يرمز إلى عمل الروح ووسائط النعمة ، هو أيضاً يكون لتقديم ثمار جديدة .. ليست فقط ثمار الشجرة لغيرها، بل حياتها كلها لغيرها.

والثمر ليس هو فقط عمل البر ، إنما هو الأبناء أيضاً .

كما قال الرب لأدم وحواء "أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض" (تك ١ : ٢٨) ، وكان يعنى أنجابهم .. ولعل هذا أيضاً يكون درساً للأباء والأمهات أن يكون نسلهم ثمرة لخير المجتمع الذي يعيشون فيه ولبناء الملكوت . وحينئذ يقول الرب نكل منهم "مباركة تكون ثمرة بطنك..." (تث ٢٨: ٤) .

* *

الإنسان شجرة مثمرة ، تعطى ثمرها في حينه .. وماذا أيضماً ؟ يقول المزمور : وورقها لا ينتثر ...

ورقهالاينتش

قما معنى عبارة "وورقها لا ينتثر" .

إن الورق بلاشك يعطى جمالاً ورونقاً للشجرة ...

والشجرة العارية من الأوراق لا يكون لها منظر . ولعل

المقصود هذا ، أنه لا يكفى أن يكون الإنسان ذا ثمر، وإنما أيضاً يكون قدوة لغيره، كما يقول الرب "فليضئ نوركم هكذا قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السموات" (مته: ١٦) . وكما قال الرسول "معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس" (رو ١٢) . وهكذا لا يكونون عثرة في شي بل يكونون رائحة المسيح الذكية أمام الكل (٧كو ٧: ١٥) .

المؤمنون الأبرار كالأشجار الدائمة الخضرة.

ليسوا أشجاراً خريفية (يه ١١)، وإنما كما أنهم يقدمون ثمراً، كذلك يقدمون ورقاً .. وورقهم لا ينتثر، بل يمكن أن يستظل تحته الناس .. ولكنهم في نفس الوقت لا يكونون ورقاً بلا ثمر ، كشجرة التين التي لعنها السيد المسيح (مت ٢١: ١٩) . لا يكونون مجرد مظهر بلا جوهر .. كل هذا من صفات الرجل البار ، وماذا أيضاً؟

وكل ما يعله ينجح فيه ...

إنها صفة الازمة للأبرار . ليس فقط النجاح ، إنما النجاح في كل شيء في كل شيء في كل ما يعملونه .

ما أجمل ما قيل عن يوسف الصديق " وكان الرب مع يوسف، فكان رجلاً ناجحاً " " ورأى سيده أن الرب معه، وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده " (تك٣٩: ٢، ٣) . وفعلاً كان يوسف ناجحاً كان، وكخادم، وكسجين ، وكوزير ... ناجحاً في كل عمل ... وما أجمل أيضاً ما قاله القديس يوحنا الحبيب لتلميذه غايس "في كل شئ أروم أن تكون ناجحاً وصحيحاً كما أن نفسك ناجحة" (٣يو٢) . النجاح عموماً يركة من الرب ، وفي نفس الوقت مكافاة للأمانة في العمل والطاعة .

قد يسمح الله بفشل الإنسان الذي يعصني وصاياه ، كعقوبة إلهية على عصبيانه، كما ورد في اللعنات التي سجلها سفر التثنية، وهي كثيرة (تث٢٨) وقد يكون الفشل وعدم النجاح نتيجة طبيعية الأخطاء الإنسان .

وبعكس ذلك نجاح من يتمم وصايا الله، كما قال الرب ليشوع بن نون "لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهاراً وليلاً ، لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه. لأنك حينئذ تصلح طريقك ، وحينئذ تفلح " (يش ١: ٨) .

القشل وعدم النجاح هو جزء من تساقط الأوراق.

حيث يتعرى الإنسان من المظهر الحسن أمام الغير ... فيعثرون، ويقولون: كيف يكون أو لاد الله هكذا ؟! كيف أن الذين يذهبون إلى الكنيسة أو يخدمون فيها، يرسبون في أمتحاناتهم ، أو

يفشلون في عملهم .. ؟! وكما قال السيد المسيح "إن كان النور الذي فيك ظلاماً، فالظلام كم يكون؟!" (مت؟: ٣٣).

إن سقطت أوراقكم، قصورة المثاليات أمام الناس تهتز ...

وربما يتساطون في قلوبهم هل حقاً هذه الشجرة مغروسة على مجارى المياه؟! وإن كانت هكذا، فلماذا تتساقط أوراقها؟! ولماذا تفشل في حياتها ؟! إنها عثرة ...

وهنا نقصد الفشل الذي يكون نتيجة الخطأ والإهمال ، وليس الذي هو نتيجة لحروب خارجية وحسد الشياطين ، أو ما يقوله مزمور آخر "كثيرة هي أحزان الصديقين" .. في كل هذه يكونون ناجحين من الداخل، وورقهم لا ينتثر، بصبرهم واحتمالهم وبشاشتهم...

لذلك إن وجدت نفسك فاشلاً في شيء ، راجع نفسك .

هل هذا يسبب خطأ ، أو إهمال ، أو سوء تصرف ١٢ أم هي محاربة خارجية لا دخل لإرادتك فيها . وباستمرار حاول أن تكون ناجحاً في كل عمل تعمله ، وأن تؤدى كل عمل بأمانة ودقة وجدية وبضمير صالح .

لأن القاعدة الأساسية أن يكون الإنسان البار ناجماً ، وكل ما يعمله ينجح فيه .

ليسكذلك الأشرار

ليس كذلك الأشرار، نيس كذلك ...

الأشرار يفقدون بركة الله ، وأيضاً يحصدون نتائج أخطائهم إنهم كما يقول الرسول "غيوم بلا ماء.. أشجار خريفية بـــلا ثمر ..." (يه ١٢) .

ولعل الكتاب يقصد بالأكثر النجاح الروحى، أو النجاح الحقيقى . لأن هناك نجاحاً زائلاً أو زائفاً . وهنا تواجهنا المشكلة التى عاتب فيها أرمياء النبي الرب الإله قائلاً :

لماذا تنجح طريق الأشرار ؟ اطمأن كل القادرين غدراً (أر ١٢:

لماذا ينجح الذي يسلك بالرشوة ، والذي يسلك بالتعلق والرياء ، والذي يغطى أموره بالكذب والخداع؟! ولماذا ينجح السارق والظالم والعنيف والقاسى ؟

بلاشك ليس هذا هو النجاح الحقيقي المقصدود . لأن كل هولاء فشاوا في الداخل . فشاوا في القيم والمثل والروحيات ، ولعلهم يذكروننا بقصة الغنى الذي عاصر لعازر المسكين ، وكيف أن هذا الغنى "استوفى خيراته على الأرض" لذلك فنصيبة في العالم الآخر

هو العذاب ،

والقديس أوغسطينوس يشيههم بالدخان الذي يصعد إلى قـوتى وينتشر ، وفيما هو يرتفع وينتشر ، يتبدد .

بينما النار تبقى تحت ، وهى محتفظة بحرارتها وفاعليتها ...

أما المزمور فيتحدث عن النجاح الحقيقي ، حتى لو أحاطوا به مثل النحل حول الشهد ، والتهبوا كنار في شوك " (مـز١١٧). يوسف الصديق القي في السجن. ولكنه في داخله ، وأمام الله، كان إنساناً ناجحاً، بعكس المرأة التي اضطهدته ...! (تك٣٩) .

لذلك لا نحسد الأشرار على نجاحهم الزائف ، ممع إنهيمار ارواحهم وسقوطها ، بل يقول عنهم المزمور أنهم :

كالعصافة

كالعصافة التي تذريها الريح عن وجه الأرض.

ربما ظن قايين أنه انتصر على هابيل وقتله . ولكن قايين في الحقيقة قد قتل نفسه ، وصار كالعصافة التي تذريها الريح ، "تائها وهارباً في الأرض" (تك٤: ١٤) بينما هابيل البار لم يمت بالحقيقة وقد طالب الرب بدمه الذكي (تك٤: ١١) (مت٢٣: ٣٥) "وهو وإن مات ، يتكلم بعد" (عب١١: ٤) .

فرق كبير بين الشجرة والعصافة .

الشجرة الثابتة في الأرض ، وحفنة التبن التي تطيرها الريح عن وجه الأرض ! .. ومهما ارتفع التبن إلى فوق ، فهو تبن .. إننا نحتاج إلى أن نقيس الأمور بمقابيس روحية لنعرف أن الأبرار كالشجرة الثابتة ، والأشرار كالعصافة التي تدريها الريح . نعرف الفرق بين يوحنا المعمدان الذي أخذوا راسه على طبق، وكان أعظم من ولدته النساء (مت ١١) . وأعظم من هيرودس الذي قتله .. وكان كالعصافة ، ومرتجفاً وخاتفاً .. لأنه :

لا سلام ، قال الرب للأشرار (أش ٤٨: ٢٢) .

ويقول الكتاب أيضاً "سراج الأشرار ينطفئ" (أي ٢١: ١٧). باعتبارهم تبناً أو قشاً أو عصافة ، ترفعهم الربح إلى فوق ، ومع ذلك لا ثبات لهم و لا سلام و لا قيمة ، مهما ارتفعوا .. وأيضاً :

لايقوم الأسترار

لا يقوم الأشرار في يوم الدين.

لا تعنى هنا القيامة من الأموات فهى للجميع كما قال الكتاب "يسمع جميع الذين في القبور صنوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة" (يوه:

۸۲، ۲۲) .

أما عبارة لا يقوم الأشرار هنا، فمعناها لا تقوم لهم قائمة لا يقدرون أن يقفوا أمام الله من شدة خزيهم، ولا يستطيعون أن يبرروا انفسهم أمام العدل الإلهى .. أو لا يظل أحد منهم قائماً أمام الله في يوم الدين، إذ يقول لهم "اذهبوا عنى يا فاعلى الإثم.. إنى لم أعرفكم قط" (مت٧: ٣٣) .. هم لا يستطيعون أن يقوموا في مجمع الأبرار. حالياً يختلط القمح بالزوان (مت١٣) . ولكن في يوم الدين ليسوا كذلك . الغني في مكان ، ولعازر في مكان أخر وبينهما هوة عظيمة (لو ١٦: ٢٦) . لذلك قال "لا يقوم الأشرار في يوم الدين، ولا الخطاة في مجمع الصديقين" ، "لأن الرب يعلم طريق الأبرار أما طريق الأشرار فتباد ...

الرب يقول نهم لا أعرفكم ، أي لا تستحقون معرفتي ..

يطرحون في الظلمة الخارجية . وقد بادت كل طرقهم، ولم تعد تنفعهم بشئ ، الريح تذريهم وتذرى طرقهم أيضاً .

كل مكائدهم نحو الأبرار تنتهى ، وكل افتخارهم أيضا بباد ، وكذلك كل كرامتهم التي كانت لهم على الأرض ...

سَبحول الرّبّ لُيِّعا اللّفيّالَ [مناه (١١٢)]

سبحوا الرب أيها الفتيان ، سبحوا الرب .
ليكن إسم الرب مباركا ، من الأن وإلى الأبد
من مشارق الشمس إلى مغاربها ، باركوا إسم الرب .
الرب عال على كل الأمم ، وفوق السموات مجده .
من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالى .
والناظر إلى المتواضعات في السماء وعلى الأرض .
المقيم المسكين من التراب ،
الرافع البائس من المزبلة ، لكى يجلس مع رؤساء شعبه .
الذي يجعل العاقر ساكنة في بيت ، أم أو لاد فرحة .

هللوياء

التسبيح

تسبيح الرب هو أعمق أنواع الصلوات.

لأن فيه يتجرد المصلى من ذاته ، ويتركز في الله وحده . فهو في صلاة التسبيح لا يقدم طلباً ، ولا يعترف بخطية ويسأل عنها غفراناً ، ولا يشكر من جهة شئ أخذه ... إنما هو يتأمل في صفات الله الجميلة ، ويتغنى بها .. إنه لا يصلى عن أحتياج شخصى، وإنما عن حب ...

صلاة التسبيح هي طقس الساراقيم.

أولنك الملائكة الذين وقفوا حول العرش الإلهى يقولون "قدوس قدوس قدوس، رب الجنود، الأرض معلوءة من مجدك" (أش١: ٣). والكنيسة تقدم لنا التسابيح، في كتاب الأبصلمودية، في تسبحة الغروب، وتسبحة نصف الليل، وفي تسابيح كيهك، وفي تسبحة البصخة (أسبوع الألام). وسفر الرؤيا يقدم لنا تسابيح أخرى.. كلها تماجيد لله، بلا طلب.. كما نقول في تسبحة البصخة "لك كلها تماجيد لله، بلا طلب.. كما نقول في تسبحة البصخة "لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين". وبمثل هذه التسبحة

نختم الصلاة الربية.

والمزامير مملوءة بالتسابيح ، يقول قيها المرتل .

"سبحى يا نفسى الرب" " سبحى الرب يا أورشليم" "سبحى الرب أينها الأرض كلها" "سبحوا الرب تسبيحاً جديداً" "سبحوا الرب وباركوا إسمه. بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه وأيضاً "سبحوا الرب أيها الفتيان".

ومن العجيب أن صلاة الساعة التاسعة ، تحفل مزامير ها بالتسابيح ، على الرغم أنها بمناسبة موت السيد على الصابيب. فنحن نمجد هذا الموت، الذى به تم الخلاص البشرية . ولا نخجل من موته، بل نفتخر به ، إذ كان فيه كل الصب البشرية، وكل البذل ، وعظمة الفداء ...

وتسبيح الرب تشترك فيه الطبيعة أيضاً .

ففى المزمور ١٤٨ نقول "سبحى الرب أيتها الشمس وأيها القمر، سبحيه يا جميع كواكب النور، سبحيه يا سماء السموات، ويا أيتها المياه التي فوق السموات .. سبحى الرب من الأرض با أيتها التنانين وكل اللجج ، النار والبرد والثلج والضباب، الربح العاصفة الصانعة كلمته . الجبال وكل الأكام " .

وفي المزمور ١٩ نقول "السموات تحدث بمجد الله ، والفلك

يخبر بعمل يديه " .

والتسبيح تشترك فيه الملاكة .

ليس فقط السارافيم (أش٢) ، بل كل ملائكة الله - بل عجيب أن المرتل يطلب من الملائكة أن يشتركوا معه في التسبيح ، فيقول "سبحوا الرب يا جميع ملائكته ، سبحوه يا كل جنوده" (مز ١٤٨: ٢) "باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوة، الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه" (مز ١٠٠٣: ٢٠) . بل الأطفال أيضاً ، كما دافع عنهم الرب عند دخوله أورشليم ، بقوله مكتوب :

من أقواه الأطفال والرضعان هيأت تسبيحاً " (مت ٢١: ١٦) (مز ٨: ٢) .

إن المرتل يريد أن يشترك الكل في تسبيح الله . وما أجمل قولـه "لأن كل الأشياء متعبدة لك يارب" .

فهل عندما تسمع نداء المرتل "سبحوا الله" ، تستجيب لذلك . وهنا أسأل :

ما هو مقدار التسبيح في حياتك ؟

هل تمارسه ؟ هل دربت نفسك عليه ؟ هل تردد تسبحة الثلاثة تقديسات من كل قلبك؟ هل تستخدم باقى صلوات التسابيح المحفوظة؟ هل تقول لله مع المرنم: ليس لك شبيه يارب بين الآلهة. يارب من مثلك !! تكلم مع الله عن ذاته، وعن حيك لصفاته. تأمل في محبته ، في مغفرته ، في عظمته وجلاله .. قل له كما في (مز ١١٩):

محبوب هو إسمك يارب ، قهو طول التهار تلاوتي :

ردد عبارة التسبحة "إسمك حلو ومبارك ، في أفواه قديسيك " .. لاحظ أن الطلبات الثلاث الأولى في الصلاة الربية ، تدخل في نطاق التسبيح "ليتقدس إسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك.." .. إن الله غير محتاج إلى تسبيحك. لكنك بتسبيحك له ، يتقدس فكرك .

يمكنك أن تسبح الله بنساتك ، وتسبحه بعملك .

وعن ذلك كال السيد الرب "فليض، نوركم هكذا قدام الناس، لكى يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذى فى السموات" (مت، ١٦) .. كذلك كما تسبحه بلسانك ، تسبحه بقلبك . كما نقول فى التسبحة "قلبى ولسانى يسبحان القدوس".

المنزمور

"سيحوا الرب أيها القتيان . سيحوا إسم الرب " .

كلمة (الفتيان) كما تعنى الصغار والأحداث والأطفال ، تعنى أيضاً المتضعين حسب تفسير القديس أوغسطينوس . فلكس لا يظن

بعض الكبار أن هذا المزمور لا يخصبهم ، على أعتبار أنهم قد شاخوا ، نقول إنه ليس للكبار الذين كبروا في أعين أنفسهم ، بل هو للذين هم صنفار في أعين أنفسهم مهما كبروا. هو للمتضعين والحديثي الإيمان .

ويمكن أن يقوله الآباء والخدام لأبنائهم.

يقوله الآباه والأمهات لأبنائهم : سبحوا الرب أيها الفتيان . بل يكتبون هذه الآية ويعلقونها في بيوتهم ، كدرس دائم ، ونفس العبارة يقولها الآباء الكهنة وخدام مدارس الأحد ، لكل من هم تحمت مسئوليتهم. إنها مبدأ تربوي . نقوله لأنفسنا ولأولادنا . وإن تذمروا لسبب ما، نقومهم بهذه الآية. ونضع أمامهم هذه الآية مهما أصابهم.

فعلينا أن نسيح الله ، مهما أصابتنا الضيقات .

ومثالنا في ذلك أيوب الصديق ، الذي في كل تجاربه وضيقاته وآلامه كان يقول "ليكن إسم الرب مباركاً" (أي ١: ٢١) . لذلك ينبغي أن نسبح الرب ونشكره على كل حال، ومن أجل كل حال، وفي كل حال، سواء كنا عند جبل التجلى، أو كنا في الجلجثة أو جشوماني. نباركه في الضيقة كما في السعة . حينما تغمرنا بركاته، وحينما تلاحقنا شماتة الأعداء ...

سهل أن نقول "باركي يانفسي الرب ، ولا تنسي كـل إحساناته"

(مز ۱۰۳: ۲) . ولكن هل تستطيع أن تسبح إسم الرب، وأنت في بطن الحوت، تقول "طرحتني في العمق في قلب البحار .. جازت فوقي جميع تياراتك ولججك" . وتقول معها أيضاً " أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك .. " (يون ٢: ٣، ٩) .

تسبح إسم الرب في الظلمة وفي النور . حينما يستجيب صلواتك، أو تظن أنه لم يستجب . تسبحه في أوقات النجاح ، وفي أوقات الغشل، في أوقات الإضطهاد وفي أوقات التعزية .

الذين يسبحون الله باستمرار ، يملك السلام فلويهم . لا يتضايقون ولا يتذمرون .

ومن الناحية الأخرى ، الذين يملك السلام قلوبهم ، يسبحون الرب في كل حين. حقاً ما أجمل قول المرتبل في المزمور "أبارك الرب في كل وقت ، وفي كل حين تسبحته في فمسى، بالرب تفتخر نفسى [مز ٣٣ (٣٤): ١].

***** • •

ليكن إسم الرب مباركاً ، من الآن وإلى الأبد .

إسم الرب العالى ، الذى ترتعد أمامه الملائكة ، الإسم الذى هو فوق كل إسم ، فليكن مباركاً في كل حين، لا نذكره إلا بكل تمجيد، قائلين له "لينقدس إسمك" . لا نتذمر عليه مهما حدث ، ولا ننسب إليه شراً أو ظلماً ، ولا نذعى إنه قد نسينا أو قصدر في رعايتنا!

حاشا .. إنما كل ما يصيبنا من ضيقات له أسباب أخرى. والرب سيتدخل فيها ويصلحها . لذلك فليكن إسم الرب مباركاً من الأن وإلى الأبد، وأيضاً :

* * *

"من مشارق الشمس إلى مغاريها ، ياركوا إسم الرب" .

يمكن أن تعنى هذه العبارة من الصباح إلى المساء ، أى كل الوقت. ويمكن أن تعنى من مشارق الشمس - جغرافياً - إلى مغاربها، أى كل الدنيا ، فهى دعوة لكل الشعوب أن تبارك إسم الرب، أو هى صلاة نوجهها إلى الله أن يفتقد كل تلك الشعوب البعيدة في أقصى الشرق ، التى تعبد براهما وبوذا وكنفوشيوس ، وعبادات أخرى كثيرة ، لكى تؤمن وتبارك إسم الرب، وهى تشمل ألاف الملايين ، فكأنها صلاة أن يمند ملكوت الله ، ليشمل الأرض كلها. لأنه "الرب الأرض وملؤها ، المسكونة وكل الساكنين فيها " [مز ٢٢ (٢٤) : ١] .

فى كل هذا ، لا يطلب المصلى لأجل نفسه ، إنما لأجل الرب وملكوته فى كل مكان .. عجيب هذا المزمور فى نسيان المصلى لنفسه ، وتركيزه على الله وعلاقة الناس به ، فهو يقول بعد ذلك:

الرب عال على كل الأمم . وقوق السموات مجده . من مثل

الرب إلهنا الساكن في الأعالى.

إن كان الرب ساكناً في الأعالى ، فعلى الأقل يسكن في قلوب الناس . حتى إن كانت الأمم تنكره ، فهذا لا يضيره ، ولا ينقص من مجده ، لأنه عال على كل الأمم . ولأن مجده فوق السموات ، وفوق الملائكة . وهناك سماء أعلى من هذه السموات، هي "سماء السموات" إذ قيل للرب "هوذا السموات وسماء السموات لا تسعك" (١مل٨: ٢٧) . . حقاً ، من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالى" .

إن كان علوك بهذا القدر ، فمن نحن حتى نقترب إليك ؟!

هل هذا يشعرنا بصغر نفس وإحباط ويأس ، إذ لا نقدر على الإفتراب من الله "الساكن في نور لا يدني منه. الذي لم يره أحد من الناس، ولا يقدر أن يراه" (اترات ١٦٠)، الذي فوق السموات مجده".. كلا، فإن المزمور يمنحنا الرجاء في الله بقوله عنه:

الساكن في الأعالى ، الناظر إلى المتواضعات :

"الناظر إلى المتواضعات في السماء وعلى الأرض" "المعطى البهائم طعامها ، ولفراخ الغربان التي تدعوه" [مز ١٤٢] : ٩] . الذي يقول عنه المزمور "الرب قريب لكل الذين يدعونه" (مز ١٤٥) : ١٨٠) .

كثير من البشر إذا ارتفع قدرهم أو منصبهم ، يرتفع قلبهم ، ويتعالون على من هم أقل منهم، كما قال الشاعر :

لما صديقى صار من أهل الغنى أيقنت أنى قد فقدت صديقى أما الله فليس هكذا: إنه الساكن في الأعالى ، وفوق السموات مجده. وعلى الرغم من ذلك، هو الناظر إلى المتراضعات في السماء وعلى الأرض، ولما لم نستطع أن نصعد إليه، نزل هو إلينا..

"الرب يتاوم المستكبرين ، أما المتواضعون فيعطيهم تعمة" (يع ٤: ٣) .

الملاك المتكبر الذي قال "أصعد إلى السموات. أرفع كرسى فوق كواكب الله .. أصبير مثل العلى " (أش؟ ١: ١٣، ١٤). هذا "انحدر إلى الهاوية ، إلى أسافل الجب" (أش؟ ١: ١٥). أما الملائكة المتواضعون الذين يفعلون أمره عند سماع صوت كلامه" (مز٣٠٠)، فهولاء أعطاهم نعمة ...

العثراء ، اختارها الرب من بين كل النساء، لأنه تظر إلى إتضاع أمته (لو ١: ٤٨) .

وهكذا قالت في تسبحتها "انزل الأعزاء عن الكراسي، ورفع المتضعين" "شتت المستكبرين بفكر قلوبهم" (لو ١: ٥١، ٥١) . إن أيوب الصديق ، حينما كان "باراً في عيني نفسه" (أي ٣٢: ١) .

ولكنه حينما تواضع، ورفض البر الذاتى، وقال "أرفض ، وأندم فى التراب والرماد" وحينما قال "تطقت بما لم أفهم، بعجائب فوقى لم أدركها" (أى٤٤: ٣، ٣) ، حينئذ انتهى وقت تجربته، ورد الرب سبى أيوب ، وزاد على كل ما كان له ضعفاً (أى٤٤: ١٠) .

هذا الإله الناظر إلى المتواضعات ، قبل عنه أيضاً إنه : ﴿ الله الناظر إلى المتواضعات ، قبل عنه أيضاً إنه :

" المقيم المسكين من التراب ، والراقع البالس من المزيلة ، لكي يجلس مع رؤساء شعبه" .

هكذا فعل الله مع داود الذي كان مسكيناً بين يدى شاول الملك، وكان محتقراً من اخوته، الذي قال "صغيراً كنت في بيت أبي، ومحتقراً كنت عند بني أمي" ، هذا رفعه الله، وصيره ملكاً ، وصار أعلى من كل بيت شاول ،

وكذلك يوسف الصديق ، الذى كان مسكيناً في يدى أخوته فألقوه في البئر وباعوه للإسماعيليين (تك ٢٧: ٢٧، ٢٨) ، هذا رفعه الله "وجعله أباً نفر عون، وسيداً لكل بيته، ومتسلطاً على كل أرض مصر ' (تك ٤٥: ٨) .

كذلك يمكن أن يطلق هذا على كنيسة الأمم .

التى كانت من الغرباء ، بلا أنبياء بلا أباء ، بلا شريعة، بلا

عهود ، فصارت رعية مع القديسين ومن أهل بيت الله (أف؟: ١٩، ١٢) ،

ويمكن أن تنطبق على كل إنسان منسحق القلب . وكذلك على الإنسان التائب الذي يقبله الله ، ويسكنه الروح القدس . وينطبق عليه قول المزمور :

4 4

"الذي يجعل العاقر ساكنة في بيت ، أم أولاد فرحة !

من الناحية الحرفية ، تنطبق هذه الآية على كثير من العواقر : أمثال سارة أم اسحق ، وراحيل أم يوسف الصديق ، وحنة أم صموئيل، واليصابات أم يوحنا المعمدان ، وعلى كثير من العواقر . وتنطبق على كنيسة الأمم ، التي قيل عنها في سفر أشعياء النبي

ترنمى أيتها العاقر التى لم تلد .. أوسعى مكان خيمتك ، ولتبسط شقق مساكنك .. لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار . ويرث نسلك أمماً ، ويعمر مدناً خربة (أش٤٥: ١- ٣).

وتنطبق الآية أيضاً على النفس الخاطئة التى كانت عاقراً من جهة البر ، ثم بدأت تنجب من الروح القدس فضائل عديدة ، وأصبحت ساكنة في بيت الله ، أم أو لاد فرحة .

إنها نتطبق على الأرض التي "كانت خربة وخالية ، وعلى وجــه

الغمر ظلمة . ثم قال الله ليكن نور ، فكان نور " . (تك ١: ٣، ٣) . ثم عمرت الأرض بالإنسان والنبات والحيوان والطبيعة ، وصمارت أم أو لاد فرحة .

وهذه الأرض هي رمز لكل نفس بشرية كانت في مثل حالتها ، واشفق عليها الله ، فصدارت عامرة بكل ثمار الروح ، أم أولاد فرحة .

يا الله أنت اللي المِليك أليكر منه (١٢)

يا الله أنت إلهى ، إليك أبكر ، عطشت نفسى إليك .
لكى يزهر لك جسدى فى أرض مقفرة ، وموضع غير مسلوك،
ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك فى القدس ، لأرى قوتك ومجدك .
لأن رحمتك أفضل من الحياة .

شفتاى تسبحانك ، لذلك أباركك في حياتي ،

وباسمك ارقع يدى ، فتشبع نفسى كما من شحم ودسم .

شفاه الإبتهاج تبارك إسمك. كنت أذكرك على فراشى .

وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك .

لأتك صرت لي عوناً ، وبظل جناحيك أبتهج .

التحقت نفسي وراءك ، ويمينك عضدتني ،

أما الذين طلبوا نفسى للهلاك ، ويمينك عضدتني

أما الذين طلبوا نفسى للهلاك ، فيدخلون في أسافل الأرض ،

ويدفعون إلى يد السيف ، ويكونون أنصبة للثعالب -

أما الملك فيفرح بالله . ويفتخر كل من يحلف به .

لأن أفواه المتكلمين بالظلم تسد . هللوياء

مناسكة المنور

قال داود هذا المزمور وهو في البرية ، حينما كان هارباً من شاول الملك الذي كان يطارده ويريد قتله .

في الواقع إن المزامير التي قالها داود وهو في الضيقة، كاتت من أجمل مزاميره .

قالها بنفسية حساسة ، وقلبه متصل بالله ، وقد رفعه الألم إلى مستوى عميق من المشاعر ، وكما قال أمير الشعراء :

ومُتعت بالألم العبقرى وأنبغ ما في الحياة الألم

ليس الألم شيئاً رديئاً ، إن أحسن الإنسان استغلاله ، فهو يعصر النفس ويُخرج منها روحيات جميلة ، ونلاحظ أن داود النبى ، كان - إذا أحاطت به المشاكل - لا يتذمر ولا يتضجر ، بل يرفع قلبه إلى الله مصلياً . وحالما يتصل قلبه بالله في الصلاة ، ترتفع روحه، فلا تضغطه المشاكل و لا الضيقات ، كان يعالج الضيقة بالصلاة .

وكان في صلاته ينسى المشكلة ويتذكر الله .

وحينئذ كان يستريح من الداخل ، بل تتحول طلبته إلى شكر .

وإذ لا يجد معونة من الله ، يلجأ إلى الله ليأخذ منه العون -

هدفه ووسيلته

إنه من أجمل مز امير داود ، في شرح العلاقة مع الله :

١ - يشرح اشتياقه إلى الله بقوله "عطشت نفسى إليك" " يزهر
 لك جسدى" " التحقت نفسى وراءك " -

۲ - یستج الله بقوله "شفتای تسبحانك. لذلك أباركك فی حیاتی".
 ۳ - یظهر شبعه بالله فی قوله "باسمك ارفع یدی، فتشبع نفسی
 کما من شحم و دسم " ،

٤ - يتحدث عن الشركة مع الله ، والعلاقة مع الله ، والحديث مع الله ، فيقول "كنت أذكرك على فراشى، وفى أوقات الأسحار كنت أرتل لك ".

ه - يتكلم عن اعتماده على الله ، فيقول "لأتك صرت لى عوناً،
 وبظل جناحيك أبتهج" .

٦- يتكلم عن انتصاره عن طريق معونة الله، فيقول: "إما الذيبن يطلبون نفسى فيدخلون إلى أسافل الأرض، ويدفعون إلى يد السيف.
 هذا هو ملخص علاقته بالله :

الإشتياق إلى الله . تسبيح الله . الشبع به .

الشركة معه . الإعتماد عليه . الإنتصار بواسطته .

٧ - أما الطريقة التي سلك بها داود ، فهى أنه حاول أن يمسك بالله بكل الطرق :

أولاً : بالإيمان ، إذ يقول " يا الله أنت إلهي " .

ثانياً: بالحب ، إذ يقول " عطشت نفسى إليك .. " .

ثالثاً : بالرجاء ، إذ يقول "أما الملك فيفرح بالله" وقوله "لأن رحمتك أفضل من الحياة" .

رابعاً: بالصلاة ، إذ يقول "كنت أدكرك على فراشى ، وفى أوقات الأسحار كنت أرتل لك" "باسمك ارفع يدى ، فتشبع نفسى ..".

بعد هذه المقدمة ، فلنتاول المزمور أية آية .

بياالله أنت إلهي

بهذا يظهر ايمانه بالله ، ويذكر أن الله هو إلهه الخاص -يكلمه لا كإله لكل التاس ، ولكل الشعوب والأمم ، وإنما باعتباره إلهه الخاص .

" أنت إلهى " . بينى وبينك علاقة خاصة .. كمن يقول للسيد المسيح "أنت مخلصى" ، مع أنه مخلص العالم كله ... والله نفسه كان يستخدم هذا الأسلوب أحياناً ، فيقول "أنا إله

ابر اهيم، وإله اسحق، وإله يعقوب" (خر ٣: ١") . وهكذا أيضاً صلى يعقوب وقال " يا إله أبى ابر اهيم ، وإله أبى اسحق.. (تك ٣٦: ٩) . إن الله يوافق أيضاً على هذه العلاقة الخاصة .

يحدثنا التاريخ أحياناً: إنه حينما كانت تحدث معجزة أثناء تعذيب مار جرجس، كان كثيرون يؤمنون ويصيحون قاتلين "نؤمن بإله مار جرجس"، مع أنه إله العالم كله مار جرجس". مع أنه إله العالم كله ومن أمثلة ذلك ، بعد معجزة نجاة الثلاثة فتية من أتون النار، أن نبوخذ نصر الملك قال "تبارك إله شدرخ وميشخ و عبدنغو ..." (دا؟: ٨٨) . وكذلك فعل داريوس الملك بعد نجاة دانيال من جب الأسود، الذي كتب إلى كل شعوب مملكته قائلاً "مني صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي، ير تعدون ويخافون قذام إله دانيال، لأنه الإله الحي القيوم إلى الأبد .. " (دا؟: ٢٦) .

كثيرون يعبدون الله، وتكنهم لا يشعرون إنه هو إلههم بالذات. يصلى الواحد منهم إلى الله، دون أن يشعر أنه هو إلهه الخاص ولا يقول له "يا الله أنت إلهى"، أنت الذى خلقتنى من العدم، أنت الذى ترعانى . حقاً إنك ضابط الكل ، لكنك بالنسبة إلى لك رعاية خاصة بى أعرفها جيداً ...

وما أكثر أمثال هذه التأملات في القداس الغريغوري ، التي

يصلى فيها الكاهن باسلوب المفرد "انت الذى خلقاتنى إذ لم أكن .. رفعت لى السماء سقفاً ، وثبت لى الأرض كى أمشى عليها. من أجلى ألجمت البحر . من أجلى أخضعت طبيعة الحيوان .. " .

إليكأبكتر

إيمانك بالله كإله خاص بك ، لابد أن يكون له تأثير عملى فى حياتك ، فالإيمان الإسمى أو الشكلى أو الظاهرى ، لا ينفعك بشئ . مادام هو إلهك ، ينبغى أن تبكر إليه ، لتتحدث معه .

ويكون أول من تنشئ معه علاقة في يومك . فالمحبة التي لا يثبتها العمل هي محبة باطلة أو محبة ناقصة . لذلك فأنت في محبتك لله، تظهر محبتك بتبكيرك للتواجد معه . فأول ساعة من يومك تخصصها له . وهكذا تعطيه بكور وقتك . وعلى الأقل يكون الله هو أول من تتحدث معه في يومك .

ويتقدس يومك إذ يبدأ بالله .

إذ تعطيه الوقت البكر ، الذي لم يرتبط بأى فكر خاطئ ، و لا بأى شعور سئ ، و لا بأية علاقة مع إنسان، أو إهتمام بشئ ما، و إذ تذكر الله في بدء يومك ، إنما يتقدس فكرك بالصلاة ، ويستحى من أنه ينشغل بشئ خاطئ ، وكما كان الله يأخذ البكور من المحاصيل

فى العهد القديم ، هو الأن يأخذ بكور وقتك بالصملاة والتأمل وقراءة الكتاب والأفكار الروحية .

عبارة "إليك أبكر" تدل على اشتياقك إلى الله .

فأنت لا تريد أن يطول نومك ، ويشغلك عن الحديث مع الله ، وإنما تسرع إلى الاستيقاظ لكى تتمتع بالوجود مع الله، لكى تحيا معه ومع وصباياه ، لأن نفسك قد عطشت إليه .

فى هذا التبكير المشتاق إلى الله، تقول مع داود: "سبقت عيناى وقت السحر، الأتلو فى جميع أقوالك. أى سبقت عيناك وقت الفجر، لتتلو فى أقوال الله.

وهكدا تعلمنا الكنيسة في بدء صدلاة باكر ، أن نصلي الإصداح الأول من الإنجيل للقديس يوحنا البشير "في البدء كان الكلمة" ، وفي تأمل - في غير معناها اللاهوتي- تجعل الله الكلمة في بدء يومك.

وحسنا أسمتها الكنيسة صلاة باكر ، حاملة معنى التبكير .

ولم تطلق عليها إسم صملاة الصباح . لأن فيها يقول المصلى "يا الله أنت إلهى إليك أبكر" . ويقول أيضاً "سبقت عيناى وقت السحر، لأثلو في جميع أقوالك .

أنا يارب أبدأ يومى معك ، وأخذك معى طول النهار . تكون معى في البيت ، وفي الطريق وفي مكان عملي ، وفي كل ما أعمله. اضعك في فكرى ، وعلى تساتى ، وداخل قلبي ،

وآخذ منك نعمة وروحاً ومعونة . وأعطيك قلبي ومشاعري .

كثيرون يبكرون لأجل أمور كثيرة . لأجل ميعاد العمل ، لأجل ميعاد العمل ، لأجل ميعاد السفر ، لأجل إعداد أنفسهم لإمتصان أو لدراسة أو لمقابلة هامة ... فلماذا لا يبكر الإنسان للقاء مع الله ؟

وفي التبكير لله ، تقول له : ليس لأى مصلحة خاصة ، وإنما :

عطشت نفسي إليك

إنه اشتياق النفس إلى الله ، كما تشتاق الأرض العطشانة إلى الماء ، أو كما يقول في مزمور أخر "كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسى إليك يا الله. عطشت نفسى إلى الإله الحى متى أجئ وأتراءى قدام الله؟ " (مر ٤٢ ؛ ١، ٢) .

هذا العطش الذي عبر به داود عن مشاعره ، لعله تعبير عما قاله المسيح في عظته على الجبل "طوبي للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون" (مت : ت) ، ولا يوجد بر أعظم من الوجود مع الله والتمتع به .

العطش إلى الله يدل على أن صلاته ليست مجرد طاعة الأمر، أو تقصب لننع قضيلة .

إنما هي مشاعر اشتياق إلى الله . إنه عطشان إلى ذلك الماء الحي، الذي قال عنه الله في توبيخه لليهود "تركوني أنا ينبوع المياه الحية، لينقروا لأتفسهم أباراً ، أباراً مشققة لا تضبط ماء " (أر ٢: ١٣) . وهو الماء الحي الذي تحدث عنه الرب مع المرأة السامرية: وأنه "ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية " (يو ٤: ١٤) .

داود النبي عرف - وهو في العهد القديم - الأرتواء من الماء الحي .. وكأنه يقول لله في صلواته :

أنا لا أريد أن أرتوى بماء من عندك ، إنما أريد أن أرتوى بك أنت مائى ، وفيك رى نفسى ، أنا أرتوى بك ، أنا مشتاق إليك . أنعذى بك وأحيا بك ، أنا معك مثل الشجرة المغروسة على مجارى الماء ، والماء الذى ترتوى به هو أنت يارب ، من غيرك لا استطيع أن اعرش يوماً واحداً ، فأنت ماء الحياة بالنسبة إلى ، إن بعدت عنك، تجف نفسى وأموت ، أكون كمن قلت عنه إن له إسما إنه حي وهو ميت (روات 1) .

أنا متعجب من هذا الرجل داود ...!

طول النهار مع الله ، يقول له "سبع مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك " (مز ١١٩) . هو معه عشية وساكر ووقت الظهر . وكل دلك عير كاف له . فحينما يذهب لينام ، يقول "كنت

أذكرك على قراشى" . وهو لا يستمر على قراشه ، وإنما يقول "قى نصف الليل نهضت لأشكرك على أحكام عدلك" (مز ١١٩) . وبعد نصدف الليل يقول "سبقت عيناى وقت السحر ، لأتلو فى جميع أقوالك". وبالرغم من هذا الليل المتقطع بالصلاة يقول لله " با الله أنت إلهى، إليك أبكر . عطشت نفسى إليك " .

حقاً أنا طول الليل فى حضنك الإلهى . شمالك تحت رأسى ، ويمينك تعانقنى (نش٢: ٦) . ومع ذلك لابد أن أصحو مبكراً ، لأن نفسى قد عطشت إليك. وهو وقد جراب محبة الله والحياة معه ، يدعو الناس إلى مشاركته فى ذلك ، فيقول لهم :

"نوقوا وأنظروا ما أطيب الرب" (مز ٣٤: ٨) .

وإن ذقتم محبة الله ، سوف تحبونه ، وتشتعل نار محبته في قلوبكم. ومن شدة هذه الحرارة تشعرون بالعطش ، وبالحاجة إلى الماء ليرويكم ، وهذا الماء هو الله نفسه ...

إننا لا نصلي مثل داود ، لأننا لا نحب الله مثلما كان داود يحبه، حقاً إننا نعيش في نعم العهد الجديد ، ولكن ليست لنا محبة داود لله وقد كان يعيش في العهد القديم ، إننا لم نصل إلى مستوى قلب داود ، الذي كان قيثارة للروح القدس .

كان يجسن العزف على العود (١صم١١: ١٦). وهو نفسه

كان العود الذي يعزف عليه الروح القدس ألحاتاً في محبة الله .

لقد كان يعيش هي العهد القديم بروح العهد الجديد . كان صلاته الى الله متعة روحية له ، ورانحة سرور للرب كدخان المحرقة (لا: ٩) . كان صلاته شوقاً إلى الله ، وحباً ، وعطشاً إلى الله ..

كل عبارة "أنا عطشان" التي قالها السيد المسيح على الصليب، كانت -بالإضافة إلى معناها الجسدى الحرفي- تمثل معنى الإشتياق إلى الإرتواء بعبارة "قد أكمل" التي بها ارتوى "إبن الإنسان" بتكميل رسالته في الفداء وطاعته للأب حتى الموت .. ?!

طبعاً كان السيد المسيح في حالة إرتواء دائم مع الآب . ولكننا نتكلم هنا عن الحب في عمل مشيئته، ونقل محبته إلى الناس (يـو٣: ١٦) . يقول داود عن سبب عطشه إلى الله " لكي يزهر لك جسدى في أرض مقدرة، وموضع غير مسلوك ، ومكان بلا ماه " .

يُزهرنك جسَدى

تكى يز هـر لك جسدى " . لأن الجسد ليس شراً ، كما يـرى البعض الذين يرون الخير كله فى الروح . فالرسول يقول "مجدوا الله فى أجسادكم وفى أرواحكم التى هى لله" (اكو٦: ٢٠). الله فى أجسدكم وفى أرواحكم التى هى لله" (اكو٦: ٢٠).

ليس شراً، وإلا ما كان السيد المسيح قد اتخذ له جسداً واتحد به . الجسد إنن يمكن أن يزهر ثلرب ، حيتما يسير مع الروح فى إتجاه واحد، ويخضع للروح التى تخضع لله .

يمكن أن يشترك الجسد مع الروح في عبادة الله . يقف في وقار أمام الله في الصلاة ، ويرفع يديه في الصلاة ، حسبما يقول داود في نفس هذا المزمور "باسمك ارفع يدى ، فتشبع نفسي كما من شحم ودسم" (مز ٢٣: ٤، ٥) . أو يركع الجسد في صلاته ويسجد ، ويقول مع داود "لصقت بالتراب نفسي" (مز ١١٩) ، أو يتعب الجسد من عمل الخير .

"يزهر لك جسدى " ، أي بيداً في الثمر .

الذين يعملون في الزراعة ، يعرفون أن الثمرة تبدأ حينما تزهر الشجرة ، ثم يعقد الزهر ، فيكون بداءة الثمرة ، والشجرة الجيدة هي التي تصنع ثمراً .

كذلك فالزهر له رائحة زكية ، ومنه يصنع النحل شهداً .

هكذا إذن عبارة يزهر جسدى ، تعنى الثمر الذى لله ، كما تعنى الرائحة الزكية ، التي يتتسم منها الله رائحة الرضا (تك٨: ٢١) .

يزهر نك جسدى ، وليس لغيرك .

لأن هذاك أشخاصاً جسدهم يزهر للعالم . يهتم الواحد منهم

بجمال جسده وأناقته ورشاقته ورائحته الطيبة ، كل ذلك للعالم ، وربما للخطية . ينظر إليه العالم فيجده جسداً جميلاً ، كالقبور المبيضة من الخارج ، وفي الداخل عظام ننتة " (مت٢٣: ٢٧) .

أما داود فقال للرب "يزهر للك جسدى" . من أجلك ومن أجل ملكوتك ، يتعب لك جسدى بالسهر والصوم ، بالعرق والدموع، بالصلاة والمطانيات، بالتعب في الخدمة ، بتحمل الآلام من أجلك. وهكذا يكون جسداً يزهر في العمل الروحي ، ثم يثمر أيضاً .

بعض القديسين كانت أجسادهم مجرد جلد على عظم ، من شدة النسك والزهد والصوم . ولكنها كانت مزيهرة لله تقدم له ثمار الفضيلة، "في أرض مقفرة، وموضع غير مسلوك، ومكان بلا ماه".

هنی أرض مقفرة

كان داود فى ذلك الوقت فى أرض مقفرة ومكان بلا ماه ، هارباً من شاول الملك ، ومع ذلك كان مزهراً للرب . كان كل ما يحيط به هو الخوف والضيقة والتعب والمطاردة . وكان شاول يتربص له فى البرية ، ويضع له كميناً لكى يقتله . وكان داود يعرف ذلك تماماً ، كما قال ليوناثان بن شاول "إنه كخطوة بينى وبين الموت" (اصم ٢: ٣) ...

ومع ذلك ، وهو في تلك البرية القفرة والموضع غير المسلوك والمكان الذي بلا ماه، لم يفكر في ضيفاته ومتاعبه، ولم يفكر في الموت الذي يتهدده، و لا في شاول الذي يطارده، و إنما غنى لله قائلاً "يا الله أنت إلهي إليك أبكر .. يزهر لك جسدي في أرض قفرة.

في ضيقاته لم يكن يتنمر ، إنما كان يتنمر بالمزامير .

وعلى الرغم من متاعبه وضيقاته ، كانت نفسه مرتفعة عالية ، وكان فكره مرتبطاً بالله . وكان يسبح الله قائلاً "شفتاى تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي" .

فى هذا المكان الذى بلا ماء، لم يكن داود يشتاق إلى الماء، وإنما إلى الله. كانت حرارة الروح عنده تجعله ينسى جسده، أو لا يشعر به . أو من الناحية الروحية والرمزية ، يمكن أن ناخذ هذه الكلمات بمعنى آخر فنقول :

يزهر لك جسدى في أرض مقفرة، أي في حياة التجرد. وفي موضع غير مسئوك أي في الوحدة معك. نقول هذا في تأملنا الروحي .

بدء دعوة ابراهيم أن أخرجه الله من أهله ومن عشيرته ومن بيت أبيه ، إلى الجبل الذي أراه إياه (خر ١١: ١١ ٢) إلى موضع غير مسلوك من جهة تلك البيئة . كذلك كلّم الله موسى وحده على الجبل ، في موضع غير مسلوك وفي أرض مقفرة ومكان بلا ماء .

كذلك فى موضع قفر غير مسلوك كلّم الرب إيليا النبى ، وهو هارب من أيزابل (١٩له١) .

وفى المزمور الأول يريدنا الله أن نعيش معه فمى موضع غير مسلوك من الخطاة والمنافقين ومجالس المستهزئين .

إن عمق العلاقة بالله يناسبها الخلوة، أى الموضع غير المسلوك .

بعيداً عن ضبعيج المجتمع ومشاكله .. وهذا ما نريد أن ندرب
أنفسنا عليه، حسبما نستطيع . أما آباؤنا القديسون فعاشوا في ذلك
طول حياتهم .

وعبارة "مكان بلا ماء" ترمز إلى حياة النسك والزهد، بعكس الغنى الذى عاصر لعازر المسكين، بالرفاهية فاستوفى خيراته على الأرض (لو11).

عبارة موضع غير مسلوك ، قد ترمز أيضاً إلى القلب النقى والعقل النقى .

الذى لم تسلك فيه أفكار العدو ، وشهوات العالم . لم تعبر فيه فكرة خاطئة ولا شهوة شريرة . أما الذين يتجاذبون مع الأفكار والشهوات ، فيقول عنهم ماراسحق :

" يكونون كمن هم في سوق ، يبيعون ويشترون .

أما صاحب القلب النقى ، فيقول للرب : أنا أسبحك من قلب هـو

موضع غير مسلوك لا يقل أية فكرة أو شهوة تعرض عليه .

هى ذى العين لقد أغمضتها عن رؤى الأشياء حتى أن أراك وكنذا الأذن لقد أخليتها من حديث الناس حتى أسمعك

وعن هذا المعنى قيل في النشيد باسلوب رمزي " اختى العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم" (نش٤: ١٢).

عبارة موضع غير مسلوك، قد تعنى أيضاً إنه مخصص للرب. ولأضرب لذلك مثلاً فاقول: إذا اشترى أحد أرضاً، وتركها بدون أسوار، قد تدوسها أقدام كثيرة، ويسلك فيها كثيرون. أما إذا أحاطها بسور، وجعل لها باباً وأغلقه، تصدير هذه الأرض مصانة، وتصبح موضعاً غير مسلوك، ويحترم الناس ملكيته لها. هكذا يكون قلبك إن كان ملكاً، لا يصبح أرضاً مداسة من الغير، ولا يدوسها ذلك الذي هوابته الجولان في الأرض والتمشى فيها" (أعا: ٧).

هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك. لأن رحمتك أفضل من الحياة .

من عطشی إلیك ، ذهبت إلى أقداسك ، وظهرت لك . لأن هناك أرى قوتك و مجدك . و أشعر إننى في حمى إله قوى ممجد .. وفي حمى رحمته ...

الإعتماد على رحمته أفضل من الإعتماد على هذه الحياة التي أحياها .

> من أجل هذا تتعلق نفسى بك وأسبحك . شفتاى تسيحاتك . تذلك أباركك في حياتي .

> باسمك أرفع يدى فتشبع نفسى ..

أرفع يدى في الصلاة ، مثال الصليب .. والصليب يخيف الشياطين . كما أن الأيدى المرفعوعة بعيدة عن الأرض والماديات.

⊕ ورقع اليدين طقس من طقوس الصلاة :

يقول المرتل في المزمور "قسى الليسالي أرفعوا أيديكم أيها القديسون وباركوا الرب (مز ١٤٣) . ويقول القديس بولس الرسول "أريد أن الرجال يصلون رافعين أيدى طاهرة" (أف٢: ٨) .

الصلاة ، فينتصر جيش يشوع ، كان موسى النبى يرفع يديه فى الصلاة ، فينتصر جيش يشوع ، ولما ثقلت يداه، قام هارون وحور بدعم يديه لكى يستمر الإنتصار (خر١٧: ١١− ١٣) .

﴿ ورفع اليدين وهما مفتوحتان، هو اعتراف بالإحتياج، لكى يملأها الله من خيراته . كما أن ذلك دليل على الإتضاع .

a a

هناك أشخاص يصلون في ملل ، أما داود فيقول

بإسمك أرقع يدى ، فتشبع تقسى كما من شحم ودسم.

إنه شبع روحي ، شبع بالرب ، يشعر به داود حالما يرفع يديه في الصملاة ، وهذا دليل على أنه يصلى من عمق قلبه وبكل مشاعره ، وليس بمجرد ألفاظ تخرج من فمه .

يشبه شبعه ليس بمن يشبع من خبز، بل من شحم ودسم. وكان ذلك من أفضل المأكولات التي تشبع ، وكان شحم الذبائح في العهد القديم يقدم على مذبح المحرقة (لا٤: ٨- ١٠) إشارة إلى أنه مقدم لله لنيل رضاه كرائحة سرور للرب (لا١: ٩، ١٣، ١٧) .

و هو يشير إلى الوليمة السماتية .

شفتای تسبحانات ندنك أباركك فنی حياتی

لو أن داود سبّح الرب في انتصاره ، لكان ذلك أمراً عادياً.. أما أن يسبحه في الضيقة ، في الأرض القفرة ، وفي موضع غير مسلوك، وهو هارب من شاول، والموت يطارده ... فهذا يدل على أن داود كان هدفه هو الله وحده. ولم يكن هدفه هو راحته الشخصية ، أو التخلص من التجارب ...

لقد سبّح الله ، لأنه لم يركز مشاعره في الضيقة ، وإنما في قوة

الله ومجده. إذ يقول له :

هكذا ظهرت لك في القدس، الأرى قوتك ومجدك ".

حسن هذا ، أنه في ضيفته ، يظهر أمام الله ، ليرى قوتـه التـى فيها يتمجد الله أيضماً . وبعد ذلك يقول له "شفتاي تسبحانك.." .

عملى هو أن أسبحك ...

لأنك وهبتني هذه النعمة ، أن أسبحك ...

وهبتنى هذا القلب الشاكر لك، الذى يشكرك على كل حال، ومن أجل كل حال، وفى كل حال. أشكرك عندما أنتصر على جليات، وأشكرك وأنا هارب من شاول، وخانف منه، ومطرود ومطارد ومرذول أسبحك فى الحالتين كلتيهما، لأن تسبحتك هى عملى فى الحياة ...

ئننك أباركك في حياتي .

أباركك طول أيام حياتي .. أي أسبحك طول الحياة ..

فى مزمور آخر يقول "ها باركوا الرب ، يا عبيد السرب ، القائمين فى بيت الرب ، فى ديار إلهنا" (مز ١٣٣) . ويقول فى (مز ١٤٣٠) . ويقول فى (مز ١٤٤٠ ٤) " طوبى لكل السكان فى بيتك ، يباركونك إلى الأبد" .. أما هنا، فإنه يبارك الرب فى موضع غير مسلوك ، بل يباركه طول حياته ...

ليتنا نفعل مثله ، ونسبح الرب كل حياتنا ، سواء كنا قائمين في

بيت الرب في ديار إلهنا، أو كنا في مناهه، في مكان بالا ماه، وموضع غير مسلوك .

أذكرك على فراشي

يتابع داود تسبيحه للرب فيقول:

كنت أنكرك على قراشي ، وفي أوقات الأسمار كنت أرتل لك :

كما أذكرك في النهار ، كذلك أذكرك في الليل، على فراشى ، أى في كل وقت ، إنه بهذا يعطينا فكرة عن الصلاة الدائمة ، وعن الصلاة قبل النوم . بحيث أن آخر فكرة تأتينا قبل النوم، تكون في ذكر الله أيضاً .. كما أقول : يا الله أنت إلهي ، إليك أبكر .. أقول أيضاً "كنت أذكرك على فراشى .

أى أنك يارب في بدء يومي ، وفي نهايته .

أنت الأول والأخر ، البداية والنهاية (رو ٢٢: ١٣) . بك أبدأ يومى ، وبك أختمه .. هكذا ، يا ليت كلاً منا، حينما يصعد على فراشه يفتكر الله . وحينما يرقد على فراشه في مرض أو ألم، يكون فكره في الله أيضاً . فبهذا يحصل على عزاء .

وحينما تذكر الله على قراشك ، يتقدمن قراشك .

إن الذين يصلون صلاة طويلة قبل النوم ، إنما يقدسون فراشهم، وكذلك يقدسون أفكار هم قبل النوم ، وبهذا تكون أحلامهم مقدسة .

لأن الذَى انغرس فى عقلهم الباطن قبل نومهم ، كان هـو اللـه نفسـه وما يتعلق به .

أنكرك على فراشى ، تعنى أيضاً في وقت راحتي .

فوقت راحتى لا يُعطى للجسد فقط ، بل للروح أيضاً ، إذ تجد راحتها فيك. حينما أتأمل فيك يا رب ، وحينما أنكرك على فراشى، أجد فيك راحتى . أجد راحة لقلبى ، وراحة لفكرى ، وراحة للروحي ... ليس فقط في الليل قبل النوم ، وإنما أيضاً :

في أوقات الأسحار كنت أرتل لك .

أى وقت الفجر .. يقوم ليرتل للرب .

إنه يقدم لنا مثالاً ، كيف تتحول الحياة كلها إلى صدلاة .. فعلى فراشه في الليل يذكر الله ، وفي نصف الليل ينهض ليشكره على أحكام عدله ، وتسبق عيناه وقت السحر ليتلو في جميع أقواله (مز ١١٩) ، وأيضاً في أوقات الأسحار يرتل له . ومع كل ذلك يقول له "يا الله أنت إلهي، إليك أبكر، عطشت نفسي إليك" ...

هكذا كان الآباء يقطعون الليل بالصلاة ...

فلا يمر الليل بطوله ، وهو في غفوة أو نعاس بعيداً عن مناجاة الله ،. ولهذا نرى أن كنيستنا تقسم صلاة نصف الليل إلى ثلاث هجمات. أى ينام جزءاً من الليل، ثم يصحو ليصلى، ثم ينام

ويصحو ليصلى، وهكذا . وليس هذا النظام للرهبان وحدهم، وإنما للعلمانيين أيضاً . وداود لم يكن راهباً ، بل كان متزوجاً ولـه أسـرة كبيرة . وصلوات النهار أيضاً بالمثل .

رتبتها الكنيسة بحيث لا تصر ثلاث ساعات على الإنسان، إلا ويرفع قلبه بالصلاة ، من صلوات باكر إلى الثالثة ، فالسادسة ، فالتاسعة ، فالغروب ، وهكذا كان داود الذي قال للرب "سبع مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك" (مز ١١٩: ١٦٤). كل ذلك من محبته لله ، إذ يقول له "عطشت نفسى إليك" ، وأيضاً عرفاناً بجميل الله ، الذي كان دائماً يعينه ويحميه ، فإذ يسبح الله ، يقول له :

لأنك مهن لى عوناً ، وبطلجناحيك أبتهج

عجيب داود هذا ، في مشاعره نحو الله. يتغنى بعون الله له، ويبتهج بظل جناحيه، بينما هو مطارد من شاول، ومهدد بالموت، في برية قفرة! لو كان واحد منا في مثل ظروفه لاعتبر حالته تخلياً من الله عنه وليس عوناً له. أما داود النبي، فهو عينة مرتفعة وسامية.

إنه يذكر إحسانات الله ، حتى في وسط متاعبه .

وكأنه يقول: أنا يارب - مهما يحدث لى - لست أنسى عودك لى، كيف اخترتنى من بين اخوتى ، وأنا أصغرهم ، ومسحنتى ملكاً بيد نبيك صعوئيا ، ورضيات أن روحك القدوس يحل على شاه (اصم۱۱) .. وكنت لى عوناً ، حينما هجم أسد ودب على شاه من غنمي، وأعطيتني القوة لكى أنتصر عليهما وأنقذ الشاه منهما . وكنت لى عوناً في وقوفي ضد جليات الجبار ، ومنحتني انتصاراً مذهلاً عليه (اصم۱) . وكنت لى عوناً ، حينما حققت لى نصراً على مائتين من الأعداء دفعت به مهر ميكال (اصم ۲۷) .

لذلك أنا بظل جناحيك أبتهج ، ليس فقط من جهة الماضى، بل ابتهج في ضيفتي الحالية .

حتى فى ضيقتى لم تتركنى ، شاول يطاردنى ، وأنا هارب منه. وأنت صرت لى عوناً ، فمكنتنى من الهرب ، ولو تخليت عنى يوماً واحداً ، لاستطاع شاول بكل قوته وجنوده أن يقتلنى . . لذلك أنا بظل جناحيك ابتهج .

وهذا التشبيه يذكرنا بالدجاجة التي تظلل على فراخها بجناحيها .
كما قال السيد المسيح لأورشليم "كم مرة أردت أن أجمع بنيك، كما
تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، ولم تريدوا" (مت٣٣: ٢٧) ..
وهكذا الدجاجة تحمى أبناءها بجناحيها . وإذا هجم على فراخها أى
عدو ، فإن هذه الفراخ تزداد التصافأ بجناحي الأم، وبظل جناحيها
بتهج .

ما أكثر استخدام داود النبى لتعبير (تحت جناحيك) أو (ظل جناحيك) .

ففى (مزمور ٥٥: ١) يقول "ارحمنى يا الله ارحمنى، فإنه عليك توكلت نفسى. وبظل جناحيك اعتصم، إلى أن يعبر الإثم".

وفى مزمور "الساكن فى ستر العلى" يقول: "قى وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيك تعتصم" وفى ترجمة أخرى "وتحت أجنحته تحتمى" (مز ٩٧: ٤).

يقول أيضاً "ما أكرم رحمتك يا الله. فبنو البشر في ظل جناهيك يحتمون" (مز ٣٦: ٧) . وفي مزمور آخر "احفظني مثل حدقة العين. بظل جناهيك أسترني" (مز ١٧: ٨) .

إنه تشبيه يستريح له الإبن، الذي يجد حمايته تحت جناحي الأبوة أو الأمومة . فليكن الله أباك . أما أمك فهي الكنيسة .

غير أننا نورد هنا ملاحظة هامة وهي :

صغار الفراخ هي التي تحتمي تحت جناجي أمها ..

فلا تظن نفسك أنك قد كبرت ، وتخرج من تحت الأجنحة التى تحميك ، وإنما عليك أن ترجع وتصبير مثل الأطفال ، وتقول للرب: تحت جناحيك أعتصم ، إلى أن يعبر الإثم .

ليس فقط تحتمي تحت جناحي الله، وإنما تسبحه في شكر قائلاً

"بظل جناحرك ابتهج" ...

يتابع داود تسبحته في ضيقاته فيقول:

التحقت نفسى وراءك ، ويمينك عضدتنى .

التحقت نفسى ورامك ، أى جرت ورامك . تبعثك حيث سرت.. إننى لا أتبع مشيئتى الخاصمة، ولا ما أدعيه لنفسى من حكمة . إنما أنا أسعى ورامك ، واتبع مشيئتك وحكمتك الإلهية .

أما عن اعدائى ، فإنك ستتكفل بهم وتريحنى منهم ، وهكذا يقول عنهم داود النبى :

أما الذين طلبوا نقسى للهلاك ...

مادامت يمينك عضدتنى ، فإن الذين طلبوا نفسى ليهلكوها فمإنهم "يدخلون في أسافل الأرض ، ويُدفعون إلى يد السيف، ويكونون انصبة للثعالب"...

بالإيمان ، هؤلاء لا، يقدروا على، لأننى في يمين الله. وشعرة واحدة من رأسى ، لن تسقط بدون إننه . (لو ٢١؛ ١٨) ، لأنه "قد نقشنى على كفه" (أش ٤٩: ١٦). لذلك فهؤلاء الذين طلبوا نفسى، سيدخلون إلى أسافل الأرض، إلى الجحيم ، مثل قدورح ودائدان وابيرام الذين فتحت الأرض فاها وليتلعنهم (عد١٦: ٣٢،٣١) .

لم يقل داود هذا حقداً عليهم ، إنما باعتباره نبياً قد تنبأ عن

آخرة هؤلاء الأعداء .

قال هذا عن طريق الوحى . كما قال الرب عنه إنه تحال بالروح (مت٢٢: ٤٣) .. وفعلاً قد هلك كل أعداء داود . ومات في الحرب الملك شاول الذي كان يضطهده .. (اصم ٣١) وعلى الرغم من ذلك بكاه داود ومزق ثيابه عليه، وصام هو والذين معه حتى المساء (٢صم ١: ١١، ١٢) ورثاه بمرثية مؤثرة (٢صم ١: ٢٠) .

ولكن في صلاتك أنت، ليكن لك معنى آخر.

فعندما تقول "أما الذين يطلبون نفسى للهلاك" ، ضع فى ذهنك أنهم الشياطين ، و لا تفكر فى أحد من البشر، لئلا تطلب الشر لغيرك ، والشياطين فعلاً يدخلون فى أسافل الأرض، ويدفعون إلى يد السيف، بمعنى الهلاك الأبدى لهم .

يتابع داود النبي مزمور ، فيقول :

أما الملك فيمترج بالله ويفتحركل من يحلف به

هذا لا ينسى داود أنه قد مُسح ملكاً (اصمح ١٦). وفي الرجاء بتحقيق وعد الله، يرى أنه سيفرح بالرب . ولاشك أن الرجاء يجلب الفرح، كما قال الرسول "قرحين في الرجاء" (رو ١٢: ١٢). ولم يقل هذا أنه يفرح بهلاك أعدائه ، إنما يفرح بالله.

وبالنسبة لنا نعتبر أنفسنا شركاء في ملكوت الله ، وكل من يملك نفسه، هو ملك يفرح بالله، بالمعنى الروحى . وهكذا كل بنسى الملكوت، الذين يفتخرون بأنهم مؤمنون بالله " يحلف بإسمه" . وكان القسم بالله في العهد القديم يميز المؤمنين بالله عن عابدى الآلهة الأخرى .

لأن أقواه المتكلمين بالظلم تسد.

هؤلاه الذين ظلموا داود ، وتكلموا ضده ظلماً ، قد سدّ الله أفواههم ، سواء شاول الملك، أو شمعى بن جيرا (٢صم ١٦: ٥-٨) .

فإن فتح أحد فاه ضدك بكلمات ظالمة ، لا تحزن. لأن "الرب بحكم للمظلومين " (مز ١٤١: ٧) ، وأيضاً لأن "أفواه المتكلمين بالظلم تسد . سوف لا يحوجك الله إلى أن تتنقم لنفسك، بل هو الذي سيسد أفواههم . أما الملك فيفرح بالله .

رانی می یارب تنسانی ... [منه (۱۲)]

إلى متى يارب تنسانى ، إلى الإنقضاه ؟

حتى متى تحجب وجهك عنى ؟

إلى متى أردد هذه المشورات فى نفسى ، وهذه الأوجاع فى
قلبى النهار كله ؟

إلى متى يرتفع عدوى على ؟

أنظر واستجب لي ياربي والهي .

أنر عينيّ ، لئلا أنام نوم الوقاة .

لنلا يقول عدوى إنى قد قويت عليه .

الذين يحزنونني يتهللون إن أنا زللت .

أما أنا فعلى رحمتك توكلت .

يبتهج قلبى بخلاصك . أسبح إسم الرب المحسن إلى وارتل لإسم الرب العالى .

هللويا

إنه أحد مزامير صلاة باكر . وهو مزمور أنين وشكوى وعتاب من إنسان في ضيقة، وقد طال عليه الوقت في ضيقته .

ولذلك فإن عبارة (إلى متى؟) تكررت أربع مرات في صلاة هذا المزمور :

قال: إلى متى يارب تنسانى ؟ إلى الإنقضاء . حتى متى تحجب وجهك عنى ؟ إلى متى أردد هذه الأوجاع فى قلبى ، وهذه الأحزان فى نفسى النهار كله ؟ إلى متى يرتفع عدوى على ؟ هذا التكرار لم يكن تذمراً ، إنما لجاجة فى الصلاة .

هو لون من الإلحاح على الرب. فمهما طالت به المدة في ضيقته ، لا بيأس ، وإنما يرفع قلبه إلى الله متضرعاً وقائلاً : إلى متى ؟ رغبة منه في أن يتدخل الله لإثقاذه ...

عبارة (إلى متى) تظهر لنا أن أوقات الألم تبدو طويلة .

أى أن الإنسان يشعر بطولها أكثر من أوقات القرح ... إن ساعات ساعات في أنم شديد من مرض قاس، تبدو أطول من ساعات أو أيام في المتعة والبهجة . دائماً لحظات الحزن والوجع والألم ،

وأيام الفرح تبدو قصيرة.. إن يعقوب أبا الآباء خدم من أجل راحيل ١٤ سنة "وكانت في عينيه كأيام قليلة بسبب محبته لها" (تك٢٩: ٢٠). حقاً إن الوقت يسرع في الأفراح ويبطئ في الأحزان.

داود هنا يعاتب الله : لماذا تقف ساكتاً في ضيفتي ؟ " أسرع وأعنى" [هـم. ٢٩ (٧٠)].

حتى متى لا تتدخل ؟ "إلى متى تقف بعيداً فى وقت الضيق؟!" (مز ١٠٠٠) .. قم أيها الرب ، وليتبدد جميع أعدائك، وليهرب من قدام وجهك كل مبغضى إسمك القدوس" (مز ١٣ (١٨): ١) حتى متى يضطهدنى شاول الملك كل هذا الإضطهاد، وأنت ترى وتسكت؟! ربما لأن ساعته لم تأت بعد . هذا حق ، ولكن أنا قد تعبت ...

هنا وأقول: إن طالت عليك أوقات الألم ، فكر في سببها . ربما يكون داخلك !

ربعا طالت الأيام بسبب عدم صبرك ، أو عدم إحتمالك ! قد يشعر الإنسان بطول فترة الضيقة، إذا لم يستطع القلب أن يصرفها من الداخل. وذا كان في القلب شئ من الصجر أو التذمر أو عدم الصبر ، أو عدم الإيمان بأن الرب سيخلصه وينجيه . وهكذا يفقد الرجاء أيضاً ، فيتعب .

إن حلَّت بك ضيقة ، لا تركز أقكارك في الضيقة ومتاعبها ، وإتما في الله الذي سوف ينجيك منها ...

لا تتأمل في الضيقة: كيف هي ؟ كيف جاءت ؟ إلى متى تستمر ، إنما تأمل في الله المحب الشفوق الذي نجاك قبلاً من ضيقات أخرى ، ونجى كثيرين أيضاً ، وترنّم بقول المزمور "إن سرتُ في وادى ظل الموت، لا أخاف شيئاً ، لأتك أنت معى" [مز ٢٢ (٢٣)] ، ورتّل أيضاً عبارات مماثلة في مزامير أخرى تعطى نفس الرجاء ونفس العزاء ، اذكر قول موسى النبي للشعب يوم يئس أمام البحر الأحمر:

قفوا وانظروا خالاص السرب . السرب يقاتل عنكم ، وأنتم تصمتون" (خر ۱۴: ۱۳، ۱۴) .

إنك لو فكرت في الأحزان المحيطة بك ، سوف تتعب . لذلك اتركها تمر عابرة، دون أن تدخل إلى قلبك وتستقر فيه. انشغل عنها بالتفكير في شئ آخر . فكر في إحسانات الله ، وفي وعوده ، وفي أعمال محبته. وفي كل ضيقة تمر بك ، قل لنفسك هذه العبارات :

مصيرها تنتهى . كله للخير . ربنا موجود ...

أما داود فقد تعب ، لأنه فكر في مطاردة شاول له ، محاولاً أن يقتله. وقد عبر داود عن مخاوفه هذه في عبارة واضحة وردت فسي (اصم ٢٧: ١) قال داود في قلبه : إني سأهلك يوماً بيد شاول" . أي لا فائدة 1 إن هربت منه اليوم، قد لا أهرب غداً ، وسيدركني ..! التفكير في الضيقة ، قد يؤدي إلى التقكير في تطورات لها

أصعب وأصعب ...

ويزداد الأمر خطورة في نظره ، وقد لا يقف عند حد ، ويتصور مخاوف ربما لا وجود لها ، ويصاب بما يسميه القديسون "صغر نفس" ، وهنا يفقد الرجاء ، وينسى وعود الله، ويفقد الأمل في تدخله لإتقاذه! وهكذا يدركه الخوف والحزن والقلق .

ولكننا سنرى أن داود لم تصغر نفسه في الضيقة ، كما سنرى في هذا المزمور ، الذي هو من أعجب المزامير :

إنه مزمور يبدأ بالأدين والشكوى والصراخ ، وينتهى بالشكر والفرح والتهليل والتسبيح .

فيما داود كان يشكو ، كان يرى خلاصه أثناء شكواه . كان يرى الضيقة ، ومعها يرى أيضاً المنفذ ، في إيمان وفي رجاء . فينما يبدأ مزمور بعبارة "إلى متى يارب تنساني؟ إلى الإنقضاء! . . نراه يختم المزمور بقوله :

" الذين يحزنونني يتهللون إن أنا سقطت . أما أنا فعلى رحمتك توكلت ، يبتهج قلبي بخلاصك . أسبح الرب المحسن إلى ، وأرتل لإسم الرب العالى ، الليلويا" .

لم ينتظر ليشكر في مزمور آخر، إنما شكر مع نفس الشكوي! وهذا هو أسلوب داود في كثير من مزاميره التي يشرح فيها متاعبه . يبدؤها بذكر المتاعب ، ولكن يختمها بعمل الله معه . فكل

المناعب عنده مخلوطة بالرجاء. وفي كل صلواته، يعرض على الله مشاكله، وفي نفس الصملاة يرى الحلول الإلهية. وقد يسكب أمام الله دموعه ويرى يد الله في حب تمسح هذه الدموع، فيشكر ويسبّح ...

ومع ذلك ، فلا ماتع من أن يعاتب الله . والله يقبل ...

وما أكثر ذلك في مزاميره. فيقول له في المزمور العاشر "يارب لماذا تقف بعيدا ؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق في كبرياء الشرير يحترق المسكين ؟ .. الله ليس بعيداً . ولكن لماذا أشعر أنك قد و قفت بعيداً؟!

ويقول في (مز ٤٢: ٩) 'أقول لله صنخرتي : لماذا نسينتي؟ لماذا أذهب بعيدا من مضايقة عدوى؟! عيرتني مضايقي بقولهم لي كل يوم أين إلهك" !! إنه كلام مؤثر حقاً أن يعيره أعداؤه بأن الله لا يعمل الأجله، و هو في خجل من أقوالهم وتعيير هم ...

ويقول في (مـز٤٤: ٢٤) الماذا تحجب وجهك، وتنسى مذلنتا وضيقتنا؟ لأن أنفسنا منحنية إلى التراب . كن لنا عوناً ، وأفدنا من أجل رحمتك " .

ويقول في (مز ٧٤) "لا تسلم للوحش نفس يمامتك. قطيع باتسيك لا تنبس إلى الأبد أي لا تنس هولاء الباتسين الذين يطلبونك.. لهذا يرد الرب هكذا "من أجل صدراخ المساكين وتنهد البائسين، الآن أقوم ... اصنع الخلاص علانية " (مز ١١) . وهكذا يقول له المرتل في المزمور "قم يارب، أقم دعواك، انكر تعيير الجاهل إياك اليوم كله ، لا تنس صدوت أعدائك ، وضجيج مقاوميك " (مز ٧٤: ٢٣، ٣٣). لا تنس يا رب ما نقاسيه ، ضمع قضيتنا أمام عينيك .

وعلى الرغم من كل هذا العتاب ، داود يعرف تماماً أن الله لا ينس عبيده، وبخاصة المحتاجين إليه .

إنه يقول في (مز ٩: ١٢) "ذكرهم .. لم ينسَ صدراخ المساكين". ويقول أيضناً في نفس المزمور " لأنه لا ينسى المسكين إلى الأبد" (مز ٩: ١٨) .

وأشعياء النبى يقول كلاماً معزياً في هذه النقطة : "قالت صهيون قد تركني الرب ، وسيدى نسيني! هل تنسى المرأة رضيعها، فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هولاء بنسين ، وأنا لا أنساك. هوذا على كفي نقشتك" (أش٤٤: ١٤- ١٦). ويقول الرب في الإنجيل :

أليست خمسة عصافير تباع يقلسين ؟ وواحد منها ليس منسياً أمام الله" (لو ١١ : ٦) .

ويقول بعدها "لا تخافوا. أنتم أفضل من عصافير كثيرة ". ويقول أيضاً "بل شعور رؤوسكم أيضاً جميعاً محصاة" (لو ١٢: ٧).

نماذا إذن يقول داود : "إلى متى يارب تنسانى، إلى الإنقضاء؟ وفي إحدى الترجمات تنسانى كل النسيان؟ ونماذا يقول : إلى متى

تحجب وجهك عنى ؟ ولكن هل حقاً يحجب الله وجهه عنا ؟ هناك حقاً فترات من التخلى المؤقت للنعمة .

إما بسبب عقوبة مؤققة ، أو ليشعر الإنسان بضعفه فلا يقع فى الكبرياء، أو بحكمة معينة من التدبير الإلهى لفائدة الإنسان، أو هو نوع من التخلى الشكلى، وفيه يراقب الله الإنسان وينقذه وقت اللزوم كالنسر الذى يحمل فراهه على جناحيه ، ويلقيها في الجو لتتعلم الطيران .

فإذا تعب واحد منها ، يلحقه بسرعة ويحمله على جناحه .

او كأب يعلم اينه العوم ، فيحمله على ذراعيه ويدربه . ثم يخلى ذراعيه عنه ليعوم بنفسه . فإن لحقه خطر ، يسرع إليه ويتلقاه مرة أخرى على ذراعيه . أو مثل أم تترك إينها على الأرض ليتعلم المشى. وإن حملته طول الوقت على كتفها لا تشتد أعصابه ، ويصاب بلين العظام . هكذا الله يدرب أو لاده ... ويقول في سفر أشعياء : "لحيظة تركتك ، وبمراحم عظيمة ساجمعك" "حجبت وجهى عنك لحظة، وبإحسان يدى أرحمك" (أش٤٥: ٧ ، ٨) .

وأحياناً يحجب الله وجهه عن إنسان بسبب خطاياه.

وبخاصة الذين يعبدون الله وأيديهم ملطخة بالدماء ، وقلوبهم مليئة بالقسوة ، كالذين قال لهم في سفر أشعياء "حين تبسطون أيديكم، استر عيني عنكم، وإن أكثرتم الصلاة . لا أسمع، أيديم

ملانة دماً (أش١: ١٥) .

فإن قال أحد من هؤلاء : إلى متى يارب تتسانى؟ يقول له الرب "هلم نتحاجج" . ابحث ربما أنت الذى بعدت . ولهؤلاء يقول الرب: "ارجعوا إلى ، أرجع إليكم " (ملا ٣: ٧) .

أنا أريد أن أصالحكم ، لم يحدث أننى تركتكم ، بل أنتم الذين تركتمونى ، وكنت معكم ، وأنتم لا تشعرون بذلك ، وعن هذا قال القديس أو غسطينوس في اعترافاته "كنت يارب معى ، ولكننى من فرط شقوتى لم أكن معك" .

> عندما أخطأ أدم ، هرب من الله واختباً وراء الشجر . قمن الذي حجب وجهه عن الآخر : آدم أم الله .

أدم هو الذي اختباً ، ولم يعد يرى الله ، بينما كمان الله يسعى إليه! دائماً الإنسان الخاطئ هو الذي يبتعد عن الله .

أتذكر أننى في أحد أيام سنة ١٩٦٠ كنت أتمشى في الجبل وقت الغروب، ورأيت الشمس تختفي عند الأفق، فقلت لنفسى "لم يحدث أن الشمس أخفت وجهها عن الأرض. إنما الأرض هي التي أدارت ظهر ها للشمس". هذه العبارة صحيحة جغرافياً، ولكنها تنطبق علينا روحياً . فعندما تصلي بمزمور داود : إلى متى يارب تنساني؟ إلى متى تحجب وجهك عنى، قل له :

بل أنا يارب الذي أنساك ، وأنا الذي أحجب وجهي!

يعود داود في شكواه في هذا المزمور فيقول :

إلى متى أردد هذه المشبورات فى تقسى، وهذه الأوجاع فى قلبى النهار كله ؟

وفى ترجمة أخرى " إنى متى أكوم هذه الهموم فى نفسى .."
يقول هذا إنسان يكوم الهموم فى نفسه ، دون أن يطرحها على الله!
يصار ع مع الأوجاع وحده، ولا يطلب معونته من ذلك المحب
القوى الذى يقول على الدوام :

"تعالوا إلى يا جميع المتعيين والثقيلي الأحمال ، وأنا أريحكم" (مت 11: ٢٨) .

لذلك في كل ضيقاتك لا تعتمد على نفسك، ولا تعتمد على الناس، ولا تستمر في صراعك مع الأوجاع في قلبك النهار كله ، بل إلى على الرب همك وهو يعولك . سواء كانت متاعبك ضيقات مادية، أو اضطهادات من الناس ، أو شهوات وخطايا ...

يقول داود بعد ذلك في المزمور:

"إلى متى يرتفع عدوى على " .

يقول المصلى هذه العبارة ، سواء عن أعدائه من البشر، أو عن الحروب الروحية التي يسقط فيها . فالعدو الذي يرتفع على هذا هو الشيطان. ولكنه ليس مطلق السلطة علينا .

وإنما يرتفع علينا حينما نسلّمه إرادتنا .

حينما نخضع نحن لـه ونسلّمه قيادتنا . ولكن اطمئن يـاخى، فالعدو ليس له سلطان عليك . لأن الله قد أعطانا السلطان أن ندوس على الحيات والعقارب وكل قوة العدو (لو١٠: ١٩) .

يمكن أن يحاربك فكر ردئ ، وتكون لك القدرة على طرده. ولكنك إذا استسلمت له ، فإنه يقوى عليك . وكلما تفسح له مجالاً ، يسيطر . وهنا يرتفع العدو عليك .

عبارة (إلى متى يرتفع عدوى على) ، قد تعنى أيضاً: إلى متى ينتصر الشر على الخير في العالم؟ إلى متى قايين يقتل هابيل ، وهيرودس يقتل المعمدان؟! وإلى متى يستطيع الشوك أن يخنى الزرع النامى؟!

إن عبارة (إلى متى يرتفع عدوى على تحمل معنى طبياً ، إذ أننا نعتبره عدواً. لأن الشيطان كثيراً ما يظهر كصديق !!

يظهر كملاك من نور (٢كو ١١: ١٤) أو كحكيم يقدم لك نصيحة، أو يقول " لك أعطى ممالك الأرض ومجدها" (مت: ٨، ٩) أو يلبس ثياب الحملان وهو نئب خاطف (مت٧: ١٥) .

لكن مادمت قد عرفت أنه عدو، احترس إذن منه، و لا تفتح لـ قلبك و لا فكـرك . وكما تتضايق من ارتفاع هذا العدو عليك، لا ترتفع أنت أيضاً على أحد. كنت متواضعاً ، وبهذا التواضع يمكنك أن تغلب الشيطان المرتفع .

أيضاً حينما يدرك داود ارتفاع عدوه عليه، يصرخ قائلاً: أنظر واستجب لي ياربي وإلهي .

أنت الإله ضابط الكل، انظر ماذا يفعله عدوى بي. وانقذني منه، لأتك أنت هو ربى وإلهي. أنت المعين والحافظ. أنت الذي يحكم للمظلومين (مز ١٤٦: ٧). استجب لي إذن ، لأتي في خطورة .

"أتر عيني لقلا أثام نوم الوقاة .

أنر عينى ، فلا أحيا في الظلمة ، لأن الخطية ظلمة . أعطنى أن استنير بروحك القدوس، ولا أسلك في العمى الروحي ، مثل الذين لهم عيون ولكنها لا تبصر (مت١٣: ١٤) . أنر عينى أيها النور الحقيقى ، لكى أبصرك وأبصر الطريق الذي يوصل إليك . وحينما يضغط عدوى على، أنر عينى لأبصر أن الذين معنا أكثر من الذين علينا (٢مل٢: ١٦).

اكشف يارب عن عينى ، فأرى عجائب من شريعتك (مز ١١٩). أعطنى الإيمان الذى به أرى ما لا يرى (عب ١١١: ١) ، ولماذا ؟ لئلا أثام نوم الوفاة . لئلا أسقط ولا أقوم . لئللا أموت الموت الروحى. وأجرة الخطية هي موت (رو ١: ٢٣) .

هذه الكأبة التي أنا فيها ، لها مطلب عند الشفقة التي فيك . فأنقذني من هذا الموت ، موب الخطية ، هذا الخوف من الموت ، هو حجة يستدر بها عطف الله عليه ، وأيضاً : " لئلا يقول عدوى إنى قد قويت عليه " .

إن فخر العدو هو في اسقاطنا . وكما أن السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب ، أكثر من تسعة وتسعين باراً لا يحتاجون إلى توبة (لو1: ١٧) . كذلك الشيطان يفرح ببار واحد يسقط أكثر من ٩٩ خاطئاً لا يعوزهم السقوط . إنه يفرح بسقوط البار ويقول قد قويت عليه. لذلك يقول داود :

الذين يحزنونني يتهللون إن أنا زللت " .

هؤلاء الذين يفرحون بالإثم ، ويشمتون بــى . كمــا قيـِـل لــه فــى سقطته "جعلت أعداء الله يشمتون " (٢صــم ١٢: ١٤) .

ما أكثر المزامير التي يشكو فيها داود من شماتة الأعداء :

إنه يقول "يا إلهى عليك توكلت . لا تدعنى أخزى. لا تشمت بى أعدائى " (مـز ٢٠: ٢) . ويقول أيضاً "حتى متى الخطاة يارب . حتى متى الخطاة يشمتون ؟! (مز ٢٠: ٣) . ويقول كذلك "أعظمك يارب لأتك احتضنتنى ولم تشمت بى أعدائى " (مـز ٣٠: ١) . وبنفس الروح يقول ميخا النبى "لا تشمتى بى يـا عدوتى . فإنى إن سقطت أقوم" (مـر ٢٠: ١) .

"أما أنا فعلى رحمتك توكلت . ببتهج قلبي بخلاصك " .

لتكن رحمتك بارب أقوى من شماتتهم . ولتعطني أنت النجاح فلا يفرحون بسقطتي . أنا لا

أتكل على مقاومتى للخطية، إنما على رحمتك توكلت . أنبت برحمتك تخلصني ، فيبتهج قلبي بخلاصك .

عجيب هو داود، الذي ينتقل من عبارة (الذين يحزنونني) إلى الإبتهاج فيقول: اسبح لإسم الرب المحسن إلى، وارتل لإسم الـرب العالى .

إنه يرتل، لأن الكتاب يقول "أمسرور أحد فليرتل، (يعه: ١٣). الله مسرور بالرب، يبتهج بخلاصه . لقد قال "انظر واستجب لي ياربي وإلهي . والرب سمع واستجاب . وأحس هو بهذا أثناء صلاته فابتهج وسبح ... سبح الرب المحسن إليه . قبل أن ينال الإحسان ، بل آمن به .

هذه القيثارة المحيطة إشتدت أوتارها مرة أخرى ، فعزفت لحن التسبيح ، وختمته بكلمة الليلويا .

وكأن داود يقول للرب : إن الكلمات التي قلتها في أول المزمور قد سحبتها الآن : سحبت عبارة تنساني، وعبارة تحجب وجهك عنى الآن يبتهج قلبي بخلاصك . إني أعتذر عما قلته . الآن عدوى لن يقوى على "الفخ انكسر ونحن نجونا" . حقاً ما أجمل قول السيد المسيح :

" لكن حزنكم يتحول إلى فرح " (يو ١٦: ٢٠).

الفهرست

٥	مقدمة
Y	المزمور الأول : طوبي للرجل
74	مزمور ۱۱۲ (۱۱۳) : سبحوا الرب أيها الفتيان
٥٣	مزمور ۲۲ (۲۳) : يا الله أنت إلهي إليك أبكر
٨١	مزمور ۱۲ (۱۳) : إلى متى يارب تنسانى ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
97	فهرست الكتاب

and the second s

فِي الْكِتَابِ

سم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد ، آمين

نقدم إليك أيها القارئ العزيز هذا الكتاب الذى يضم تأملات في أربعة مزامير من صلاة باكر هي *طوبي للرجل (مز ١).

- ★السی متسی بسارب تنسسانی (مز۱۳) .
- لله أنت الهي ، اليك أبكر (مز٦٣).
- ★سبحوا الرب أيها الفتيان (مز ١١٢) .

وقد سبق أن قدمنا كتاباً عن المزمور الشالث (بارب لماذا كثر الذين يحزنونني) وكتاباً أخر عن المزمور الساس (بارب لا تبكتني بغضيك).

والى اللقاء في مزامور أخرى . البابا شنوده الثالث

